

આત્માથી, મુનિશ્રી મોહન ઋષિજી મ. ની વિચાર શોણી

જૈન તત્વગુ' નૂતન નિરૂપણ

અને

માનવ જીવનની મહત્તા

સંપાદક :
હરિચંદ્ર કપુરચંદ દોશી
ન્યાય વ્યાકરણતીર્થ ...

—: પ્રકાશક :—

શ્રી થા. મહાવીર જૈન યુવક મંડળ
પીઠનો સુતારવાડો, ખંભાત.

પ્રથમાવૃત્તિ: } મૂલ્ય ૦-૫-૦ { જ્ઞાનપંચમી:
પ્રત : ૧૦૦૦ } વિ.સં. ૧૯૯૪ વી.સં. ૨૪૬૪

શ્રી સ્થા. મહાવીર જૈન યુવક મંડળ

ધીરનો સુતારવાડો

ખંભાત (ગુજરાત)

સર્વ હ્રસ્વ પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.

ચતુરશીતિલક્ષેષુ શ્રમતા શુભકર્મણા ।

પ્રાપ્તં મનુષ્ય જન્મત્વં રત્નં તન્મા વૃથા કૃત્વાઃ ॥ (હર્ષ)

શ્રૌયાંસી લાખ્યોનીમાં લભતાં શુભ કર્મથી ।

મનુષ્ય જન્મ પામ્યો તું મા તે રત્ન શુભાવતો ॥

મુદ્ર. —

હૃદયચન્દ્ર કપુરચંદ દોશી

શ્રી ગુણદેવ સહાય જૈન કોન્ટ્રેન્સ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ

૯, લાંગવાડી, કાલખાદેવી મુંબઈ.

પ્રસ્તાવના.

પ્રસ્તુત પુસ્તક શ્રી શ્વે. સ્થાં જૈન કોન્કરન્સના મુખપત્ર “જૈન પ્રકાશ” પત્રમા ચાલુ સાલના ફેબ્રુઆરી માસથી “જૈન તત્ત્વનું મૂલ્ય નિરૂપણ” ના શીર્ષક હેઠળ પ્રગટ થયેલી લેખમાળાનો સંગ્રહ કરી સૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.

આ લેખમાળાના મૂળ લેખક-ઋષિ સંગ્રહાપના આત્માર્થિ મુનિ શ્રી મોહનઋષિજી મહારાજ છે કે જેઓશ્રી પોતાનું એકાન્ત અને શાંત જીવન વીતાવે છે. તેમના શાન્ત જીવનના ચિંતવનના અનુભવો ઉપરાંત જૈન આગમ તથા અન્ય દર્શનોના ગ્રંથોનું દૃઢેણ ચિંતવન અને મનન ના સાર રૂપ કે જેનો સંગ્રહ જસો ફોર્મથી પણ વધી જાય તેમ છે, તેમાંથી અતિ ટુંકમાં આ લેખમાળા લખી જન સમાજ પર પરમ ઉપકાર કર્યો છે.

આ લેખમાળા વાંચતા અમોને એમ લાગ્યું, કે જો આ લેખોનો સંગ્રહ કરી તેની યોગ્ય સંકળના કરી પુસ્તક રૂપે જાહેર પાડવામાં આવે, તો જનતા જૈન ધર્મના મહાન સિદ્ધાંતોને સરળતાથી સમજી શકે, અને સાથે સાથે જો તેને અમલમાં મૂકે તો મનુષ્ય પોતાના જીવનને એક આદર્શ જીવન બનાવી શકે.

જૈન ધર્મનું તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવા માટે સૌથી પ્રથમ જૈન ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો રૂપ નવતત્ત્વની શાસ્ત્રકારોએ યોજના કરી છે, જે દરેક મનુષ્યને જાણવાની અનિવાર્ય જરૂર છે. આ નવ તત્ત્વોમાં કેટલાક તત્ત્વો (જીવ, અજીવ) જાણવા યોગ્ય, કેટલાક ગ્રહણ કરવા યોગ્ય (પુણ્ય, સંવર, નિર્જરા, અને મોક્ષ), અને કેટલાક ત્યાગવા યોગ્ય (પાપ, આશ્રવ, બંધ,) છે. આ તત્ત્વોનું જ્ઞાન મેળવવાથી મનુષ્ય પોતાની દ્વાલની સ્થિતિ પામવાનું કારણ, પોતાનું અંતિમ

ધ્યેય (મોક્ષ) પ્રાપ્તિનાં સાધનો, અને તે મેળવતાં વિધન કરતાં કારણો જાણી શકે છે; અને પોતાની કર્તવ્ય દિશા નક્કી કરી શકે છે. આ નવ તત્વોના વિષય એટલો ગહન છે કે તેના એક એક વિષય પર સારો વ્યાખ્યાનકાર, યા સારો લેખક મોટા પુસ્તકો લખી શકે છતાં આખો જરૂરી વિષય આમ જનતા સરળતાથી સમજી શકે તે માટે લેખકે આ લેખમાં યોગ્ય તમામ પ્રયાસો કર્યા છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં શરૂઆતમાં જીવ અને અજીવનું સ્વરૂપ તથા તેના બેદ સમજાવી તેમાં પચ્ચેન્દ્રિય અને તેમાં પંચ મનુષ્ય પચ્ચેન્દ્રિયની મહત્તા બતાવી આત્માનું અસ્તિત્વ કરનાર દુઃખો, અને હિત કરનાર સદુઃખોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારબાદ પુણ્ય અને પાપનું સ્વરૂપ, તથા તે ઉપાર્જન કરવાના કારણો, અને પાપ કરનારને નરક ગતિમાં ભોગવવાના દુઃખોનું આખેલુ વર્ણન કરી, કર્મ આવવાના તથા કર્મ ગેરકવાના તેમજ આવેલા કર્મોને દૂર કરવાનું વર્ણન કરેલું છે. ત્યારબાદ જીવ અને કર્મનો બંધ કેવી રીતે પડે છે. કર્મ શું છે વગેરે બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ પ્રકરણમાં લેખકે કર્મનો સ્વરૂપને સારી રીતે સમજાવી કર્મવાદને નહિ માનનારા અને પ્રભુને કર્ના માનનારનો ભય દૂર કરવા સારો પ્રયાસ કર્યો છે. અને સર્વ કર્મ કાય થતાં મોક્ષગતિ મળે છે, જેવી જેવટમાં, મોક્ષ પ્રાપ્તિના કારણોનું દુકમાં વર્ણન કર્યું છે આવી રીતે નવે તત્વોની વિગતવાદ સમજાવું આખા બાદ મનુષ્યને પોતાની કર્મ સમજાવવાને જેવટમાં મનુષ્યનું કર્તવ્ય શુ ય, તે માટે ઉલ્લેખ કરી, અન્યધર્મ અને આજ્ઞતા વિગત ધર્મનું સ્વરૂપ તથા આજ્ઞતા જરૂરથી આત્માઓનું સ્વરૂપ બતાવી, અતમા ધર્મોપદેશ આપી મનુષ્યને સદુષાધ આવેલો છે.

આમ એકંદરે માનવ જન્મની મહત્તા બતાવી માનવ કર્તવ્ય વિષે એક પ્રકરણમાં યોગ્ય રીતે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

આ લેખમાળામાં નવ તત્વ, છકાય સિદ્ધિ, ધર્મ, કર્મ, આદિનું સ્વરૂપ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ પ્રતિપાદન કરેલ છે, અને તે એવી સુંદર શૈલીથી કરેલ છે કે તે સર્વ ધર્મના અને સર્વ દેશના માનવો માટે એક સરખું ઉપયોગી છે.

કુટુંબમાં આ આખા પુસ્તકનું વાંચન મનુષ્યને સન્માર્ગે દોરવા માટે અતિ ઉપયોગી થઈ પડશે એમ અમારું માનવું છે, અને આના વાંચનથી થોડા પણ સન્માર્ગે દોરાશે તો આની પાછળ કરવામાં આવેલો શ્રમ સફળ થશે.

અંતમાં આ નિવેદન બંધ કરતા પહેલાં આ લેખમાળાના લેખક અને પુસ્તક રૂપે બહાર પાડતા પહેલાં - યોગ્ય સુધારા વધારા માટે સુચના આપનાર આત્માર્થિક મુનિશ્રી મોહનનંદપિછનો તથા જૈન પ્રકાશ પત્રના ઉત્સાહી તત્ત્વી શ્રીયુત હર્ષચંદ્રલાલએ તેના પ્રકાશન અંગે જે સહાનુભૂતિ અને મદદ કરી છે તે બદલ તેમનો આભાર માનવાની આ તકે રજા લઈએ છીએ.

આ પુસ્તક પ્રકાશન અંગે મંડળને આર્થિક સહાય આપી ઉત્સાહીત કરનાર શેઠ મોહનલાલ ઇચ્છાનાથનો અત કરણ પૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

મંડળ તરફનું આ પ્રથમજ પ્રકાશન હોઈ ને તેના સંપાદન વગેરેમાં ભુલો રહી જવા સંભવ છે, પરંતુ આશા છે કે સુઝ વાંચકો તે દરગુજર કરી તે તરફ અમારું લલ ખેંચશે કે જેથી બીજી આવૃત્તિમાં તે બાબતનો સુધારો થઈ શકે. અંતમાં આ પુસ્તકના અંગાઉથી ગ્રાહક તરીકે નામ નોંધાવી મદદ કરનાર સદ્ગૃહસ્થોનો આભાર માનીએ છીએ અને તેવી સમાજ સેવાની લિક્ષા યાચી વિરમીએ છીએ.

જ્ઞાન પંચમી
૧૯૮૪ કારતક સુદ ૫
ખંભાત

શા સાકરચંદ મોહનલાલ
પ્રમુખ
શ્રી સ્વા. મહાવીર જન યુવક મંડળ.

લેખકનું નમ્ર નિવેદન.

આગમોદ્ધારક જૈનાચાર્ય પૂજ્યશ્રી અમોલકકવિજી મહારાજ દ્વારા જૈન તત્ત્વ પ્રકાશ ગ્રંથનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરવાની કેટલાક ભાષ્યોની ધન્ય હતી, તે ગ્રંથ માટે રીપણી લખી હતી. ગ્રંથ પ્રકાશનના અભાવે તે રીપણીનો જૈન પ્રકાશના ઉત્સાહી તંત્રી શ્રી હર્ષચંદ્રભાઈએ 'જૈન તત્ત્વનું નૂતન નિરૂપણ' રૂપે પ્રકાશિત કરી. તે વાંચીને હિંદી તથા ગુજરાતી પાઠકોનું આ લેખમાળાને પુસ્તકનું રૂપ આપવાનું મન થયું જેના પરિણામે આ લેખમાળા એક સાથે બન્ને ભાષામાં પ્રકાશિત થવા પામી છે.

સ્વતંત્ર પુસ્તકના આશયે આ લખાણ લખાયું નથી છતાં આશા છે કે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, વક્તા ગુરુકુળ, ખોડિંગ, પાઠશાળા આદિના વિદ્યાર્થીઓ તથા લેખકો, જૈન કે અજૈન તમામને સમાન ઉપયોગી થશે આ પુસ્તકમાં જે સારું તત્ત્વ હોય તે તેના યશના ભાગીદાર મહારાજાની પુરુષોત્તમ છે, કારણ કે તેમના સાદિત્ય સમુદ્ભૂત વીણેલી આ થોડી વાનગી માત્ર છે જે જે સાદિત્યના વાંચનના મન્થન રૂપે આ સંગ્રહ છે તે તમામ મહાપુરુષો, લેખકો તથા પ્રકાશકોનો પ્રત્યેક વાંચક તથા લેખક આભારી છે. આ લેખમાળાને નવતત્ત્વના ક્રમમાં ગોઠવીને તત્ત્વોની વ્યાખ્યા તથા શરૂઆતનું વિવેચન શ્રી જૈન સમાજના ઉગતા ઉત્સાહી યુવક શ્રી કેશવલાલ અબાલાલ શાહ ખંભાતવાળાએ કરેલ છે આશા છે કે તેમનો પરિશ્રમ પણ સફળ થશે. પુસ્તકાકાર માટે આ પુસ્તકના વિષયોનાં સવિશેષ સંશોધનની આવશ્યકતા છે, તે ને ત્રુટિ પૂર્ણ કરવા માટે સાદિત્ય ગણિત વિદ્વાનોને નમ્ર નિવેદન છે કે તેઓ આ પુસ્તકને વિશેષ લેખિકાપયોગી બનાવવા માટે ઉદ્યત બનાવી સમાજને અનિ-શેષ અનુગ્રી બનાવશે.

આજના ઉગતા યુવાનોમા ધર્મ ભાવનાની વનગ્રાનિ આગવવાની માત્ર વરદ છે.

અનુક્રમણિકા

નં.	વિષય	પૃષ્ઠાંક
-----	------	----------

જૈન તત્ત્વનું નૂતન નિરૂપણ

૧	જીવ તથા અજીવ તત્ત્વ	૧
૨	પુણ્ય અને પાપ	૫૪
૩	આશ્રય અને સંવર	૭૪
૪	નિર્જરા તત્ત્વ	૮૮
૫	બંધ તત્ત્વ	૯૫
૬	મોક્ષ તત્ત્વ	૧૨૩

માનવ જીવનની મહત્તા

૧	મનુષ્યત્વ	૧૩૩
૨	જૈનધર્મ અને અજૈન સંસાર	૧૬૫
૩	સાહિત્ય સમુદ્રના મોતી	૧૬૯

દ્વિતીય પુષ્પ... .. તુરતમાંજ પ્રકાશિત થશે

ધ્યાનમાં રહે કે:-

આ પ્રથમ પુષ્પ પ્રકાશિત થયા પહેલાં લગભગ બધી નકલોના આહુક અગાઉથી નોંધાય ગયા છે. એટલે પ્રકાશિત થયા પછી લઘુ લઘુ એવી આશાએ જોઆએ પોતાનું નામ નથી નોંધાવ્યું તેઓને પુસ્તક વિનાજ રહેવું પડશે. માટે અગાઉથી આહુક તરીકે નામ નોંધાવવું રખે ચૂકતા ?

પ્રથમ પુષ્પ જેટલુંજ સુંદર અને ઉપયોગી પ્રકાશન

પ્રાયશ્ચિત કોને ?

અને

ખીજ કથાઓ

તુરતમાંજ બહાર પડશે.

વિશેષ હકીકત માટે 'જૈન પ્રકાશ' જોઇ લેવા વિનંતિ છે. આહુક તરીકે નામ નોંધાવવું રખે ચૂકતા—

શ્રી. સ્થા. મહાવીર જૈન યુવક મંડળ

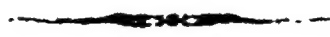
અંભાલ

॥ ॐ असिआउसाय नमः ॥

જૈન તત્વનું નૂતન નિરૂપણ

જીવ તથા અજીવ તત્વ.

વ્યવહારથી જો શુભ અને અશુભ કર્મોનો કરનાર, હરનાર, અને
ભોગવનાર છે, અને નિશ્ચયથી જ્ઞાન દર્શન
જીવ તથા અજીવ અને ચારિત્ર રૂપ પોતાનાજ ગુણોનો કરનાર
નું સ્વરૂપ, અને ભોગવનાર છે, અથવા જો સુખ દુઃખને
સહન કરે અને ચૈતન્ય સહિત હોય, અને
પ્રાણુ ધારણુ કરે તેને જીવ કહે છે, અને તેથી વિપરીત જો ચૈતન્ય
રહીત જડ સ્વભાવવાળો હોય તેને અજીવ કહે છે.

જૈન ગ્રાન્થો જીવના બે પ્રકાર પાડેછે. વ્રસ અને સ્થાવર

(૬) ત્રસ — દુ.ખથી ત્રાસ પામે તે અથવા જે પોતાની મેળે હાલી ચાલી શકે છે તે. તેના વિશેષ ભેદો નીચે પ્રમાણે છે.

(અ) બે ઇન્દ્રિયવાળા હવ, જેવા કે—શંખ, કીડા, અળસીયા, જળો, પોરા વગેરે (જેને કાયા અને મુખ એ બે ઇન્દ્રિયો છે તે)

(વ) ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા હવ, જેવા કે—ભુજ, માકડ ચાંચડ, કીડી, મકોડા વગેરે (કાયા, મુખ અને નાક એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોય તે)

(ફ) ચાર ઇન્દ્રિયવાળા હવ, જેવા કે—માખી, ડાંસ, ભમરા, તીડ, પતંગીઆ વગેરે (કાયા, મુખ, નાક, અને આંખ એ ચાર ઇન્દ્રિયો હોય તે)

(ડ) પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા હવ, જેવા કે—નારકી, જ્વતવંશ, પંખી, દેવ, મનુષ્ય વગેરે (કાયા, મુખ, નાક, આંખ અને કાન એ પાંચ ઇન્દ્રિયો હોય તે)

(૨) રથાધર — જે પોતાની મેળે હાલી ચાલી શકે નહિ અને સ્થિર રહે છે તે.

આવરના વિશેષ ભેદ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) પૃથ્વીકાય (૨) અપકાય (૩) તેલિકાય (૪) વાઙિકાય (૫) વનસ્પતિકાય

જેના સામાન્ય અર્થ અનુક્રમે, માટી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ કાય છે આ દેહક્રમાં હવ છે, અમે તે દેવા સ્વરૂપ છે તે નીચની દષ્ટાંતથી સમજતો તે તમામને ગ્રહીત છે, અને તેના ગ્રહીતો મનુષ્યના ગ્રહીત સાથે જુદી જુદી રીતે સંબંધાયેલા આવે છે

પૃથ્વીકાય — જેમ મનુષ્યને કાષ્ઠ પાગેણ હોય અને ઘા પડેલ હોય, તે રૂઝાતા ધીમે ધીમે ભરાઈ જાય છે, તેમ ખોદેલી ખાણો પણ સ્વયં ભરાઈ જાય છે. જેમ ઉઘાડા પગે ચાલનાર મનુષ્યના પગનું તળાઉ ઘસાય છે તેમ વધતું જાય છે, તેવી રીતે માણસો, પશુ, પક્ષી, તથા વાહનોની આવજાવ થવાથી પૃથ્વી પણ રોજ ઘસાય છે, તે રોજ વધવા પામે છે. જેમ બાળક વધે છે તેમ પર્વત પણ ધીમે ધીમે નિત્ય વધે છે માણસને લોહું પકડવું હોય, તો માણસને લોઠા પાસે જવું પડે છે, ત્યારે લોહ ચુંબક નામનો પથર પોતાને સ્થાને રહીને પોતાની ચૈતન્ય શક્તિદ્વારા લોહને પોતાની પાસે ખેંચી લે છે. માણસના પેટમાં પથરીનો રોગ થાય છે તે સચેત પથર હોવાથી નિત્ય વધે છે. માછલીના પેટમાં રહેલ મોતી પણ એક જાતનો પથર છે. અને તે પણ નિત્ય વધે છે. જેમ માણસના શરીરમાંના હાડકામાં જીવ હોય છે, તેમ પથરમાં પણ જીવ હોય છે.

અપકાય — જેમ પક્ષીના ઈંડામાં રહેલ પ્રવાહી પદાર્થ પચેન્દ્રિય પક્ષીના પિંડ અંગે છે, તેમ પાણીના જીવો, તે પણ એકેન્દ્રિય જીવોના પિંડ અંગે છે મનુષ્ય તથા તિર્થંકર જર્ણ અવસ્થામાં શરૂઆતમાં પ્રવાહી પાણી રૂપે હોય છે, તેમ પાણીમાં પણ જીવ અમળવા, જેમ શિયાળામાં મનુષ્યના મુખમાંથી વરાળ નીકળે છે, તેમ કુવાના પાણીમાંથી પણ વરાળ નીકળે છે જેમ શિયાળામાં મનુષ્યનું શરીર ગરમ હોય છે, તેમ શિયાળામાં કુવાનું પાણી પણ ગરમ હોય છે. જેમ ગરમીમાં મનુષ્યનું શરીર શીતળ હોય છે, તેમ ઉનાળામાં કુવાનું પાણી પણ શીતળ હોય છે. જેમ મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં પાન શરદી તથા ગરમી હોય છે, તેમ પાણીની પ્રકૃતિમાં પણ શરદી તથા ગરમી હોય છે, જેમ મનુષ્યનું શરીર શિયાળામાં

અકડાઇ જાય, તેમ શિયાળામાં તળાવનું પાણી પણ અકડાઇ જઇને ગરક બને છે. જેમ મનુષ્ય બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા ને વૃદ્ધાવસ્થા જેવા ત્રણ રૂપ ધારણ કરે છે, તેમ પાણી પણ વરાળ, ગરક ને વરસાદ આદિ રૂપ ધારણ કરે છે. જેમ મનુષ્યનો દેહ માતાના ગર્ભમાં પાકે છે, તેમ પાણી પણ છ માસ વાદળામાં ગર્ભ રૂપે પાકીને વર્ષાનું રૂપ ધારણ કરે છે, જેમ મનુષ્યનો કાર્યો-ગર્ભ કાઢવાર ગળી જાય છે, તેમ પાણીનો પણ કાર્યો ગર્ભ ગળી જાય છે જેને કરા પડ્યા કહેવાય છે.

તેહિકાય.—જેમ મનુષ્ય શ્વાસોશ્વાસ સિવાય જીવી ન શકે. તેમ અગ્નિ પણ શ્વાસોશ્વાસ સિવાય જીવી શકતી નથી. જેમ તાવમાં મનુષ્યનું શરીર ગરમ રહે છે, તેમ અગ્નિના જીવો પણ ગરમ હોય છે. મરણ પામવાથી મનુષ્યનું શરીર ઠંડુ પડી જાય છે, તેમ અગ્નિના જીવો પણ મરી જવાથી ઠંડા પડી જાય છે. જેમ આગીયાના શરીરમાં પ્રકાશ હોય છે, તેમ અગ્નિના જીવોમાં પણ પ્રકાશ હોય છે. જેમ માણસ ચાલે છે, તેમ અગ્નિ પણ ચાલે છે, એટલે અગ્નિ દેલાઇને આગળ વધતી જાય છે. જેમ મનુષ્ય ઓઢિસજન (પ્રાણવાયુ) દ્વારા લે છે ને કાર્બન (વિપવાયુ) બહાર કાઢે છે, તેમ અગ્નિ પણ ઓઢિસજન દ્વારા લઇને કાર્બન દ્વારા બહાર કાઢે છે.

વાહિકાય.—દવા દળને ગાઉ સુધી ચતુર્વિધ રીતે ચાલી શકે છે. દવા પોતાના ચેતન્ય ગુણથી મોટાં વિશાળ જલ તથા મોટા મહેલોને પાડી નાખે છે. દવા પોતાનું શરીર નાનામાંથી મોટું બનાવે છે. વર્તમાનકાળમાં વિજ્ઞાનીઓએ શોધ કરી છે, કે દવામાં વેક્સસ નામનાં ગતિ-જનકો હોય છે ને ને એટલાં સૂક્ષ્મ છે કે, મોયની આગી

જોટલા લાગમા એક લાખ જંતુઓ સુખેથી આરામ પૂર્વક ખેસી શકે છે

વનસ્પતિ.—મનુષ્યનો જન્મ માતાના ગર્ભમાં રહ્યા પછી થાય છે, તેમ વનસ્પતિના જીવો પણ પૃથ્વી માતાના ગર્ભમાં અમુક સમય રહ્યા પછી બહાર નીકળે છે. જેમ મનુષ્યનું શરીર નિત્ય વધે છે. તેમ વનસ્પતિનું શરીર પણ નિત્ય વધે છે. જેમ મનુષ્ય આલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા ને વૃદ્ધાવસ્થા ભોગવે છે, તેમ ત્રણે અવસ્થા વનસ્પતિ પણ ભોગવે છે. જેમ મનુષ્યના શરીરને કાપવાથી લોહી નીકળે છે, તેમ વનસ્પતિના શરીરને કાપવાથી તેમાંથી પ્રવાહી પદાર્થ વિવિધ રંગના નીકળે છે જેમ ખોરાક મળવાથી મનુષ્યનું શરીર પુષ્ટ થાય છે, અને ન મળવાથી સુકાઈ જાય છે, તેમ વનસ્પતિ પણ ખાતર તથા પાણીનો ખોરાક મળવાથી તે વિકાસ પામે છે, અને તેના અભાવે તે સુકાઈ જાય છે. જેમ મનુષ્ય શ્વાસ લે છે તેમ વનસ્પતિ પણ શ્વાસ લે છે. દીવમે કાર્બન હવા લઈને રાત્રે વનસ્પતિ ઓક્સિજન હવા બહાર કાઢે છે જેમ કેટલાક મનુષ્યો માંસાહારી હોય છે, તેમ વનસ્પતિ પણ માખી, પતંગ આદિ નાના જીવોના સત્ત્વને પોતાના પાંદડા વતી ચુસી લે છે, યા ખાતર અને હવા દારા મારાહાર કરે છે. ચન્દ્રમુખી પુષ્પ ચન્દ્રમાની સામે ને સૂર્યમુખી પુષ્પ સૂર્યની સામે ખીલે છે અને તેમના અસ્ત થવાથી ખીડાઈ જાય છે

વર્તમાન કાળમાં વિજ્ઞાને રેલ્વે, મોટર, સ્ટીમર, એરોપ્લેન, તાર, ટપાલ, રેડીઓ, ટેલીફોન, વાયરલેસ, જીવ અને અજીવની વીજળી, ગેસ, આદિ વિવિધ શોધો કરી સરખામણી છે, છતાં વિજ્ઞાનીઓ પોતાને વિજ્ઞાનના પાશંગામાં (ધોડીયામાં) હીંચતા બાળક માની

નવિન વિવિધ શોધો કરી રહ્યા છે, તે કરશે આ અધી વસ્તુઓ જડ (અણુ) છે, લાખો વિજ્ઞાનીઓ ભેગા થાય પણ તે એક નહવા વડના બીજને બનાવવા માટે સમર્થ નથી લાખો એન્જીન ને એરો-પ્લેનો કરતા પણ વડના એક બીજમા અનંત ગણી વિશેષ શક્તિ છે વડના એકજ બીજમા તેનાં જેવાં કોડો બીજોજ નહિ, પણ માદબોના વિસ્તારવાળા કોડો ઘટાઘટ વડવૃક્ષોનો સમાવેશ થયેલ છે, ને તે વાન પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે તેથી વિશેષ વિવેચનની આવશ્યકતા નથી લાખો એન્જીનો ને એરોપ્લેનો જમીનમાં દાટવામા આવે, તો તેની માટી થાય છે, ત્યારે વડનું બીજ વાવવાથી તેમાંથી વડવૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ વડના બીજમા ઐતન્ય સત્તા છે, ત્યારે એન્જીન જડ છે, તેથી તે પોતાની પ્રગતિ કરવા માટે સમર્થ નથી.

૪૦ તોલાના એક ગ્રાસ પાણીમા ૫૦૦૦ ટન ડ્રેલસાની શક્તિ છે, તે હિસાબે એક ગતિના પાણીના એક બિંદુમાં સવા ટન એટલે પાંચોસ મણ ડ્રેલસાની શક્તિ છે, ૪૦ તોલાની પાણીની વગાળની શક્તિથી એક મોટી મીમર દળને મ દંડની મુઆકરી કરી શકે છે. તેથી વિજ્ઞાનીઓએ શોધ કરી છે.

વડના બીજમાં, તથા પાણીના બિંદુમા કે જે આપર હોય છે તેન મા આટલી શક્તિ છે તો ત્રસ હોવામા, માનવ ભવની ઉત્ત- ને તેમા વળી માનવમા કેટલી શક્તિ હોય મતા અને તેનું શકે તે અદ્વજ સમજી શકાય તેમ છે. દર્શન. સાતમી તરફનો પરમાણુ સમય માત્રમાં સિદ્ધ શિક્ષામા જઈ શકે છે આટલી શક્તિ જડની છે. તો ઐતન્યની નેથી અનંતગણી વિશેષ શક્તિ હોય તે આભા-

વિક છે અનંત ભવ તિર્યચના, અસંખ્ય દેવતાના ને અસંખ્ય ભવ નારકીના કર્યા પછી, એક માનવ ભવની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટીમાથી કુલાર માટલી બનાવે છે માટીને માટલી બનતા કેટલું ખોદાવું, કુટાવું, વીટાવું, ભીજાવું, ગુદાવું, ટીપાવું ને અગ્નિની જ્વાળાઓમાં શેકાવું પડે છે, તેનો પ્રત્યેક વાંચકને પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, તે પરથી પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિ, પશુ અને પક્ષીની યોનિમાથી નીકળીને, કેટલા દુષ્કર્મ ને કષ્ટમય સંસ્કારોને પરિણામે, માનવ ભવ મળ્યો હશે, તે સરળતાથી સમજી શકાય તેમ છે

જેવી રીતે સમુદ્રને, અનુભવી મનુષ્ય રત્નનો નિધિ માને છે, ત્યારે અજ્ઞાની દાળ શાકમા નાખવા માટે

માનવ ભવ મીઠાની ગાગડી આપનાર તરીકે માને છે, તેમ માનવ ભવને જ્ઞાતી મોક્ષના સાધન

રૂપે માને છે, ત્યારે અજ્ઞાની વિષય કપાયતી વૃદ્ધિના સાધન રૂપ માને છે મનુષ્યનું અંતિમ ધ્યેય મોક્ષ મેળવવાનું છે મોક્ષ એટલે જન્મ મરણથી મુક્ત દેશા આં મોક્ષ પ્રાપ્તિ મનુષ્ય ભવ મેળવ્યા સિવાય થઈ શકતી નથી. દેવો પણ મનુષ્ય ભવ મેળવવાની ઇચ્છા રખે છે. પણ ધર્મ વિનાનું માનવ-જીવન દેવોને દુર્લભ થવાને બદલે નારકીના જીવો પણ ન ઇચ્છે તેવું અધર્મ બંધવા પામેલ છે પશુ, વિષય કપાય પર અકુશ રાખી શકતું નથી, ત્યારે માનવમા અકુશ રાખવાની શક્તિ છે. તેટલી માનવમા પશુથી વિશેષતા છે 'અન્યથા' માનવ ને પશુ ઉભય સમાન છે માનવ ઉચ્ચ મુખ રાખીને ચાલે છે, ત્યારે પશુનું મુખ નીચું રહે છે, માનવનો ઉચ્ચ મુખ રાખવાનો સ્વભાવ ને ઉચ્ચ સ્વર્ગીય અને મોક્ષમય કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ છે તેમ સમજવાનું છે માનવ દેહથી વિશેષ મહત્વવાળું શરીર ત્રણે લોકમા નથી.

પવિત્ર વિચારે કરી આલ્મણ, આશ્રિતને સહાય આપી ક્ષત્રિય,
પરોપકારાર્થે ધન સાચવી વણીક. અને

માનવના અંગે ને, વિશ્વની સેવા કરી ક્ષુદ્ર પોતાનું જીવન ગુનરે
વણું વ્યવસ્થા છે, તેમ માનવના શરીરમાં, પરોપકારમય
જીવન સૂચક ચાર અંગ છે. મસ્તક, ભુજ,
પેટ, અને પગ, એ ચારે અવયવો પરોપકારમય જીવન વિતાવવા
નિત્ય પ્રેરણા કરે છે

માનવ શરીર તે જન્મ મરણના સાગરને પાર પહોંચાડનાર
નાવ છે. દેવ લોક કરતા માનવ ભવ ઉત્તમ
માનવ તે દેવોનો છે. કારણ માનવ પોતાનું ભવિષ્ય ઇચ્છાનુ-
પણુ દેવ સાર ઘડી શકે છે આ શક્તિ દેવતા યા અન્ય
કોઈપણ જીવા યોનિના જીવોમાં નથી. માનવ
શરીરથી મહત્વનો દેવ ત્રણ લોકમાં નથી અનંત ભવની વાંચલ
ખેતી આ સમયે લણવાની છે.

માનવ જીવ અનંત જીવોથી પ્રધાન છે, તો અનંત જીવોથી
પ્રધાન કાર્ય કરવાનું છે. માનવ ભવની
જીવ અને શિવનો સ્થિતિ આકાશમાં પથર અદ્ધર રહે તેટલી
પુલ. છે, અને શેષ સ્થાવર તથા અન્ય જીવાયો-
નિની સ્થિતિ જમીન પર પથરના રહેવાની
સ્થિતિ પ્રમાણુ છે. માનવભૂમિ તે મોક્ષ ભૂમિ છે, માનવભૂમિ
તે આત્મ ગુણની પરીક્ષા આપવાની ભૂમિ છે, જીવ અને શિવ
વચ્ચેનો પુલ તે માનવ ભવ માનવ ભવ રૂપ કલ્પવૃક્ષ મળ્યું તેથી
મન વાદ્યન માત્રા-કળ મણે છે આ સ્વર્ગ માંગે છે. તો આ

નર્ક માંગે છે, સર્વે પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે માંગે છે, અને તે પ્રમાણે તેમને ગતિ મળે છે

માનવ જીવમાંજ ધર્મ આરાધના થઈ શકે છે, સિવાયની જીવાયોનિઓ તો પોતાના કર્મનો બદલો ભોગવે છે, વાછરડાને બાધ્યાવસ્થામાં પીવા માટે માતાનું દુધ મળતું નથી, યુવાવસ્થામાં પોતાની જનનદ્રિય કષાવધી પડે છે, અને ક્ષુધા તૃપ્તિ સહન કરીને, ગાડાનો ભાર સહન કરવો પડે છે, કામળ નાકને વિંધાવતું પડે છે, જીવન પર્યાંત અનેક પ્રકારના માર સહન કરવા પડે છે, મરણ પામ્યા પછી તેના આંતરડાનો પિંજરાનો તાર બને છે, તે આમડાની અનેક ચીજો બને છે. તે પર પણ માર પડે છે, તેનું મડદું ચીરાય છે, અધમ જીવાયોનિને જીવતા માર પડે છે, મરણ પામ્યા પછી તેના શરીરના તત્વોને માર પડે છે, વાછરડા જેવાં નિર્દોષ પ્રાણીની જીવતા તથા જીવન પછી, તેના શરીરની પૂર્વના પાપના યોગે આવી દુર્દશા થાય છે તો પાપમય જીવન વીર્તાવનાર માનવ જીવની દુર્દશા આથી વિશેષ અધમ થાય, તે સરળતાથી સમજી શકાય તેમ છે. સારા સ્વભાવ અને પરોપકારી જીવન સિવાય, માનવમાં કાંઈપણ વિશેષ સારું નથી સમુદ્રમાં રહેલ દીવાદાડીનો નાનકડો દીવો લાભો માનવોના પ્રાણને બચાવે છે, તો માનવ દેવા પવિત્ર કાર્યો કરી શકે તે સરળતાથી સમજી શકાય તેમ છે

માનવને ત્રણ પ્રકારના કુટુંબ છે.

- (૧) દેવ, ગુરૂ, ધર્મ ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, સંતોષ, જ્ઞાન, દર્શન આદિત્ર, દાન, શીલ, નય, અને ભાવના આદિ-
- (૨) ક્રોધ, મન માયા લોભ, રાગ, દેવ, ઈર્ષ્યા, અને અજ્ઞાન આદિ

(૩) માતા, પિતા, ભાઈ, બેન, પુત્ર પુત્રી, સ્ત્રી સાસુ, સસરા આદિ

પ્રથમ કુટુંબ માનવના હિતની ચિંતા કરે છે (સદ્ગુણો) બીજી કુટુંબ માનવના અહિતની ચિંતા કરે છે (દુર્ગુણો) ત્રીજી કુટુંબ થોડા વખત થયા મળ્યું છે અને તે થોડા કાળ માટે જ છે શરીર છુટવાની સાથે ત્રીજી નંબરનું કુટુંબ અંતે છુટી જાય, અને તે ત્રીજી નંબરનું કુટુંબ બીજી નંબરના કુટુંબને સહાય કરે છે, અને પહેલા નંબરના કુટુંબનો અજ્ઞાનના લીધે તીવ્ર વિરોધ કરે છે માનવ પ્રથમ નંબરના કુટુંબ સાથે પ્રેમ કરે, તો ત્રીજી નંબરનું કુટુંબ બીજી નંબરના કુટુંબની મદદ લઈ, તેને માર મારીને લગાવે છે, અને તે પાછું આવવા ન પામે તેટલો માર મારી તેને નિઃસત્ય બનાવે છે. શોક્યવત પ્રથમ કુટુંબ સાથે બીજી તથા ત્રીજી કુટુંબ દ્વેષ અને ઈર્ષ્યા કરે છે, ત્રીજી નંબરના અજ્ઞાન કુટુંબને, પ્રથમ નંબરના કુટુંબથી અનાદિ કાળનું વૈર છે બીજી તથા ત્રીજી કુટુંબમાં આકર્ષણ શકિત છે, જેથી તેનું સન્માન સચવાય છે. પહેલા કુટુંબને આકર્ષણ રહિત તથા નિર્ધન માની તેને તુચ્છકારી કાલ્યાણમાં આવે છે. બીજી નંબરનું કુટુંબ પરલોકમાં સાથે જાય છે. અજ્ઞાનનાં લીધે સુખદાયી કુટુંબનો તિરસ્કાર, અને દુઃખદાયી કુટુંબનું અતુમાન સાચવવામાં આવે છે, તેની રક્ષા તથા સેવા માટે માનવ પોતાનું સર્વ જીવન પાળું કરે છે.

તે પ્રથમ નંબરના કુટુંબમાં આવતા કેટલાક સદ્ગુણોનું વર્ણન આપવામાં આવે છે વચન કરતા વિચારે સદ્ભાવના. વિશેષ સુદ્ધ મહોદને, વિશેષ શુભાશુભ પ્રેરણા આપે છે માટે વચન કરતાં વિચારની નિર્ણય આવશ્યકતા ગણી તે પાળી સમાન છે અને વિચાર

તે વરાળ તથા વીજળી સમન છે. વરાળ અને વીજળી કરતાં પણ વિચારની શક્તિ અનંત વિશેષ છે. વરાળ તથા વીજળી તમામ ગામને તથા તમામ મીલોને પ્રકાશ તથા ગતિ આપે છે, તેમ વિચાર તમામ વિશ્વને પ્રકાશ તથા ગતિ આપે છે. વરાળ અને વીજળી માત્ર ધનવાનના તાળામાં છે, ત્યારે વિચાર ધનવાન તથા નિર્ધન બંનેના તાળામાં છે. જેવી રીતે સમુદ્રમાં નાખેલ પથ્થરથી ઉત્પન્ન થયેલ તરંગ, તમામ સમુદ્રમાં ફરી વળે છે, શરદી ગરમી તથા વર્ષાની હવા સર્વત્ર પ્રસરે છે, તેમ વિચાર તમામ વિશ્વમાં અતિ સરળતા પૂર્વક પ્રસરવા પામે છે. સારા વિચાર વ્ય તથા પરને લાભદાયી છે, અને નરસા વિચાર ઉભયનું અહિત કરે છે.

વિચાર કે જે સુક્ષ્મ શરીર છે, તેની શક્તિ સ્થૂળ શરીર કરતાં પણ વિશેષ છે, માટે મહા પુરુષોએ વૈરીનું પણ ભલું ચિતવવા માટે ભક્ષામણુ કરેલ છે. સારા વિચારે કરવા તે વિશ્વના શુભ પુરુષો પોતામાં ખેત્રવા સમાન છે, અને ખરાબ વિચારોથી અશુભ પુરુષો પોતાનામાં પ્રવેશ કરે છે. દ્રાહના માટે ખરાબ વિચાર કરવો, તે તેના પ્રત્યે તલવાર ઉગામવાના અપરાધ સમાન પાપ છે. પ્રથમ તલવાર, વિચાર ઉગામે છે. ત્યાર પછી જ લાઘ્ય તેને ઉપાડે છે. ખરાબ વિચારે પોતામાં અનેક સંતાનોને જન્મ આપે છે, અને તે શરીર રૂપ મકાનમાં પોતાનો વાસ કરે છે.

તમામ ગુપ્તમાં ગુપ્ત વિચારો પણ પવિત્ર રાખો. ગુપ્ત વિચારોની પણ સારી તથા માડી અસર થવા વિના રહેતી નથી. વિચારે શબ્દથી દર્શાવો, યા ન દર્શાવો પણ તેની અસર સામા પર થાય છે જ તમામ વિચારોનો પડથો વિશ્વમાં અઘરાઈ પાડે તમારી

પાસે આવે છે અન્ય માટેના સારા યા નરસા વિચારેતી કદાચ અન્યપર અસર થાય યા ન થાય, પણ પોતાના પર તો થવા પામે છે જ.

સારા વિચારે શરીરમા આરોગ્ય અને બળ આપે છે, નરસા વિચારે રોગ અને મૃત્યુ આપે છે. સારા વિચારેથી આપણને બદલામાં વિશ્વ પાસેથી શુભ તત્ત્વો મળે છે, અને ને શુભ તત્ત્વો આપણને વિશેષ સુંદર, મુકાબ અને પ્રિયકારી બનાવે છે. અને નરસા વિચારેનું પરિણામ તેથી વિપરીત આવે છે તમે દુઃખ લાભ, તમાગ વિચારે વડેજ તમારા મન તથા શરીરને ગ્યતા હોવાથી, તમે કેવા વિચારે કરો છો તે માટે પણ લક્ષ રાખો આપણી વર્તમાનની સ્થિતિ આપણા વિચારેનુંજ પરિણામ છે, બળદની પાછળ ગાડુ, બેચાઈને આવે છે તેમ, શુભાશુભ વિચારની પાછળજ સુખ તથા દુઃખ વિચાર પ્રમાણે સાથેજ ચાલ્યા કરે છે.

પવિત્ર વિચાર પરમાત્મા સમાન છે. અંતે અપવિત્ર વિચાર ને પિશાચ સમાન છે વિચાર પ્રમાણે માનવનું ચારિત્ર રંગાય છે. વિચારને તમે ભુલી જશો, પણ વિચાર તમને ભુલશે નહિ તેની તોષ શાશ્વત છે, અપવિત્ર વિચાર તો અપવિત્ર કાર્ય સમાન ભયંકર છે બળબળ વિચારે અચાનક વાઘવત આત્મા પર હુલ્લે મારે છે. કોંઈ એક દેવતા કરતાં તમારે એક પવિત્ર વિચાર તમારી વિશેષ એવા કરશે અને કોંઈ દુશ્મન દેવતા કરતા પણ તમારે એક અપવિત્ર વિચાર તમારે અનંત વિશેષ અને અનંત કાળ માટે અહિં કરશે તેમ પાણીના પરમાણુ વાદળમા એકત્ર થઈ, યોગ્ય સમયે વરસે છે તેમ, આત્મામા શુભાશુભ પરમાણુ એકત્ર થઈ પોતાના બાહ્ય ભરતે છે વિચારે અંદરના હિંસાનમા મમે નેરસા દયાબ

ગયા હોય, તો પણ જમીન ફેડીને ફળુગો પુટવા સમાન બહાર આવે છે ખરાબ વિચારો બહાર કાઢો, એટલે ને ખાલી પડેલી જગ્યામાં સારા વિચારો પ્રવેશ કરશે વિચારોમાં અનત સામર્થ્ય છે, માટે તેને પવિત્ર રાખો પોતાનું ભવિષ્ય ધડનાર પોતાના ભાવોજ છે સાગી ભાવના ભાવો, બદલામાં બાજ સહિત લાલ આપે છે. ત્યાગી, યોગી, સતી, વેશ્યા અને કસાઇ પોતાના વિચારોથીજ બન્યા છે અને બને છે

વચન તથા વિચારો સામાની પાસે આકૃતિ રૂપે ઉભા થાય છે. નિંદા, લઘુતા, તિરસ્કાર આદિ અશુભ વિચારો, અશુભ આકૃતિ રૂપે હાજર થઇ સામાને અસર કરે છે તમામ પાસે શીતલતાના, ને નીલાડા પાસે ઉજાતાના પરમાણુ અનુભવાય છે તેમ પવિત્ર વિચાર વાળા પાસેથી પવિત્ર પરમાણુ મળે છે, અને અપવિત્ર વિચાર વાળા પાસે બેસવાથી, તેના અપવિત્ર પરમાણુની અસર થાય છે માતા તથા વેશ્યા બન્ને સ્ત્રી જાતિ હોવા છતાં, બન્ને પાસેથી ભિન્ન ભિન્ન પરમાણુ મળે છે, તેમ સારા તથા નરસા વિચારવાળાના પરમાણુની અસર થવા પામે છે તમારી વિચાર શક્તિનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરો તમારા વિચારોજ તમારું ભવિષ્ય ધરે છે. ને તમેજ તમારા ભવિષ્યના કડીઓ છો

અહિંસાથી ૧૦૦ ગાઉમાં સમભાવ વ્યાપે. અહિંસક પાસે કુર પ્રાપ્તી વ્યાપ્ત બને, તો અમંજ શક્તિવાળો અહિંસા માનવ વૈરભાવ બૂલે તેમાં નવાઇ શી ?

જેટલે અર્થે સમર્થિતા (સમાનભાવ) તેટલે અર્થે અહિંસા. વિષમ ભાવે હિંસા. અહિંસક સમર્થિ પદ્યગ્રો જવાબ ગુણાતના

પુખ્તથી આપે. વિષય કપાયનો વિજ્ય તેજ અહિંસા ને તપ, અહિંસક અહિન કરનારનું પણ ઉત્કૃષ્ટ હિન કપ્યા ઉત્કૃષ્ટ યત્ન એવે. હિસક પોતાનો ભાવ ન ત્યજે તો અહિંસક પોતાનો ભાવ કેમ ત્યજે? માનવ પણ અશે અહિસક, પણ ક્ષમાવાન ન બને ત્યાં મુઠ્ઠી, તે પણ માનવ નથી, અને તે પુણ્યતાના અભાવે તેટલા પ્રમાણમાં તે પણ છે નમ્ની દોરી કરતાં અહિંસાની દોરી અતિ સૂક્ષ્મ છે હિંસા પિશાચ વૃત્તિ છે, તે અહિસા પરમાત્મ વૃત્તિ છે સંકટ સમભાવે સહન કરવું તે, અહિંસાનો રાજપંથ છે કુવિચાર, દોષદષ્ટિ શાંતિપૂર્ણ વિચાર્યા વિના જવાળા આપે, તે પણ હિંસા છે બીજાની લઘુતા અને પોતાની પ્રસંશા તે હિંસા છે પોતાના માનને ભોગે ગત્રુનુ ગાન વધારી, પોતાના અહિંસા ધર્મની રક્ષા કરવાની છે. અહિસા ધર્મની રક્ષા માટે, અખંડ રાત્રિના ઉત્તગરા જોઈએ, અહિંસકને શત્રુ ન હોય. ‘શત્રુ પ્રતિ શાશ્વ’ નહિ પણ સત્ય કૃપાત્ એ મિત્રાત હોય અહિંસા અટલે વિશ્વ વ્યાપી પ્રેમ. પુત્ર પુત્રીનો અપરાધ વિના શરને માફ કરાય છે, તેમ અહિંસક વિશ્વને ‘આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ’ વત મનીને, તમામના અપરાધની ઉદાર ભાવે ક્ષમા આપે. અહિસાના પાત્રનમા અત્યંત ઔર્ધ્વની આવશ્યકતા છે. અહિંસા સમજવામાં આવે, તો આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં તે ચિંતામણી નથી વિશેષ મુખ આવે છે.

બેદુત જેમ ખેતીની પ્રગતિ માટે, વર્ષાના પાણીના પ્રદાનને લાવે ઝીલે છે, તેમ અહિંસક પોતાના અહિંસાની ખેતીની પ્રગતિ માટે, તમામ પ્રકારના પ્રદાને સદર્પ ઝીલે કષ્ટ ભોગવનાર કરતાં કષ્ટ આપનારને વિશેષ કષ્ટ બોધવું પડે છે અહિસા તનો આનંદકારની પામ. આનંદનિમિત્તે લઘુતા ન જ કરે. હવનના

ભોગે માતા પોતાના સતાનનું રક્ષણ કરે છે, તેમ, અહિંસક વિશ્વ માતા બની જીવનના ભોગે વિશ્વનું રક્ષણ કરે છે અહિંસાનો સર્વથા નાશ તેજ અહિંસા, શત્રુને પરમ સુખી જોવાની ભાવના ભાવે તેજ સત્ય અહિંસક છે. વૈદીને જીતવાનું સારામા સારું શસ્ત્ર અહિંસા જ છે

ક્રોધ મનુષ્ય સંપૂર્ણ અહિંસક બને તો તેનાં પરમ સદ્ભાગ્ય ગણાય, પણ જો તેમ ના બની શકે, તો તેણે નીચેના નિયમો સાચવવાની જરૂર છે.

હું હાલતા આલતા જીવોને વગર અપરાધે, નજરે જોઈને, ઇરાદાપૂર્વક, (મારી નાખવાની બુદ્ધિથી) મારીશ નહિ, અને તેમનું મન દુઃખવીશ નહિ ” આ નિયમ સાચવવા માટે નીચેનાં દોષો લાગી જાય નહિ તે ખાસ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ, જેવા કે -

ક્રોધપણ જીવને દુકા બધને બાંધવો, ક્રોધ પણ જીવને માર મારવો, ક્રોધપણ જીવના અગોપાગ છેલ્લા, ક્રોધપણ જીવના પર ગળ ઉપરાત ભાર ભરવો, ક્રોધપણ જીવને ભોજન પાણી કરતા અતરાય પાડવી (અટકાવ કરવો) અહિંસા વિના સત્ય અસંભવિત છે અને અહિંસા અને સત્ય ઓતપ્રોત છે જેથી હવે સત્યને વિચારીએ.

સત્ય - હજારો સૂર્યના પ્રકાશ કરતા, સત્યનો પ્રકાશ વિશેષ છે, અને લાખો રાહુ કરતા અસત્યનો અંધકાર વિશેષ છે, સર્વ સદ્ગુણોનો સત્યમાં, ને સર્વ દોષોનો અસત્યમાં સમાવેશ થાય છે. અંધકારનો જેનામા બીજકુલ નાશ થવા પામ્યો છે તેજ સત્ય તિ થઈ શકે છે. સત્યાચરણી, સદાચરણી હમેશા નમ્ર હોય છે. તે પોતાની ખામીઓ દિયમે દિયમે વધારે સમજનો જાય છે વિચાર વાણી ને વર્તનમાં

સત્ય હોયું જોઈએ સત્ય ને દરિયા સમાન છે. નેનામા તમામ ગુણ રૂપ નદીઓ આવીને મળે છે પ્રત્યેક શ્વાસોશ્વાસે સત્યનું વિશ્મન્યુ ન થયું જોઈએ. પ્રત્યેક શ્વાસો શ્વાસમા સત્યતા ટપકવી જોઈએ. ત્યાં સત્યનો વાસ છે ત્યાજ પરમ આનંદ છે.

પોતાની પ્રશસાથી પ્રસન્ન થયું તે મૃપાવાદ, આત્મભાન વિનાની ભાષા વધવી તે નિશ્ચય અસત્ય સ્વ સ્વભાવમાં સ્થિર થયું તે નિશ્ચય સત્ય આત્માને સ્વ સ્વભાવથી ચ્છિત કરવો તે નિશ્ચય અસત્ય પોતાના ગુણ પ્રગટ કરવા તે નિશ્ચય મૃપાવાદ સત્યના ધ્યેય વિના માનવનું જીવન પશુ સમાન છે. માટે નીચેના નિયંત્રાનુ પાલન કરવું પરમ આવશ્યક છે.

પશુ, પક્ષી કે જમીન સમધી જુદું ખોલીશ નહિ, કાઠની થાપણ ઝોળવીશ નહિ, અને ખોટી સાક્ષી પુરીશ નહિ, અને કાઠને દ્રાસકે પડે તેવા વચન ખોલીશ નહિ, કાઠના ગુપ્ત ભેદ ઉઘાડ પાડીશ નહિ, પોતાની સ્ત્રીના તથા મિત્રના ગુપ્ત રહસ્યો પ્રગટ કરીશ નહિ, ખોટો ઉપદેશ (સલાહ) આપીશ નહિ, ખોટા લેખ લખીશ નહિ, એ દોષોથી દૂર રહેવા ઉદ્યમવત થવાની ખાસ આવશ્યકતા છે

અદિસા અને સન્યસી મહાનગુણો આત્મામા કેળવ્યા પછી, ખીજા સદ્ગુણો ખીજવવામા ખાસ દરકત આવતી નથી જૈન શાસ્ત્રમા આની પછી અસ્તેયનુ સ્વરૂપ જાતાવેલુ છે.

અર્થાત્:-અસ્તેય (ચોરીથી દૂર ગંડવા પાણી) વન પાલન કરનારે જાડુ નમ્ર વિચારખીજ ને અતિ આવધાનીથી ગંડુનું નેત્રો આ જાળનમાં પ્રથમ વિચાર કરતાં એમ જણાશે કે,

સામાન્ય રીતે જ્યારે એક મનુષ્ય પોતાની જરૂરીઆતોને પહોંચી શકતો નથી, ત્યારે તે જરૂરીઆતોને પહોંચી વળવા સારૂ તેનું લક્ષ્ય ચોરી કરવા તરફ જાય છે. તેથી, જેમ રોગી પોતાના રોગ ઘટાડવાની ભાવનાનો યત્ન સેવે છે, તેમ અસ્તેષ વ્રતનો આરાધક પોતાની આવશ્યકતાઓ ઘટાડવા પુરૂષાર્થ સેવે, વિપય-કપાયનું સેવન તે નિશ્ચય ચોરી છે. સ્ત્રી પુરૂષનાં અંગોપાંગ વિહાર દષ્ટિથી જોવાં તે પણ ચોરી છે. ચોર પરાણે ધન હુંડી જાય છે, ત્યારે આત્મિક ધન હુટવા માટે, વિપય કપાય રૂપ ચોરોને અજ્ઞાની આમંત્રણ આપે છે.

આ દિશામાં સૌથી પ્રથમ પગલા તરીકે માણસે મોટા પ્રકારની ચોરી જેમ કે-ખાતર પાડવું, ગાંસડી છોડીને લઇ લેવું, પર કુંચીથી તાળા ખોલવાં, રસ્તામાં પડેલી વસ્તુ પોતાનો માલીકીની જાણી થઈ જાય કરવી-વગેરેનો ત્યાગ કરવાનો જરૂર છે, અને તે પ્રમાણે કરતા નીચેનાં દોષો જેવા કે-

ચોરાચલી વસ્તુ લેવી, ચોરને મદદ કરવી, રાજ્ય વિરુદ્ધ દાણ ચોરી કરવી, ખોટાં તોલ માપ રાખવા, સારી વસ્તુ બતાવી ખરાબ વસ્તુ આપવી-વગેરે દોષો ન લાગી જાય તે યાગ્યતમા પ્રયત્ન શીલ રહેવાની જરૂર છે.

આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં વિચરવું તે બ્રહ્મચર્ય. બ્રહ્મચર્ય એટલે જીવન સ્પર્શ પૂર્ણ સયમ, પૂર્ણ આશ્રયનિરોધ બ્રહ્મચર્ય તે બ્રહ્મચર્ય. આત્મસ્વરૂપના વિચાર સિવાય સર્વ વ્યભિચાર પાપ ઈન્દ્રિયોના ૨૩ વિપયોની

આસક્તિ તે વ્યભિચાર ને વિષયોનો સંયમ તે શીલ, સમભાવ તે શીલ અને વિષમભાવ તે વ્યભિચાર.

બ્રહ્મચર્યનો માત્ર કાયિક પવિત્રતા સાચવવાનો અર્થ, તે રૂપી આને લઈ પાછના બદલે વટાવવા સમાન છે, સદાચારી પોતાની સ્ત્રી સાથે પણ ભોગ દષ્ટિ ન રાખે. માણસના ગુલામ માઓ પણ વિષયી મનના ગુલામ ન થાઓ. બ્રહ્મચર્ય તે નિઃસંશય માનવની સૌથી વિશેષ મૂલ્યવાન સંપત્તિ છે. જો લેમ્પ કાણું હશે તો તેલ નીચે ઢોળાઈ જશે, અન્યથા ઉંચે ચઢીને પ્રકાશ આપશે, તેમ બ્રહ્મચર્યના અભાવે, આત્મ-તેજ-આત્મ પ્રકાશનો નાશ થવા પામે છે, ને તેના પાલનથી આત્મ તેજ તથા આત્મ શક્તિમાં વધારો થાય છે.

વ્યભિચારી પુરૂષને પશુ કહેવો, તે પશુનું અપમાન કરવા સમાન છે, કારણ પશુમાં પણ વિશેષ સયમ અનુભવાય છે. પશુ જેવો સંયમ ભાગ્યે જ કોઈ મહાત્યાગી ને વૈરાગી પુરૂષોમાં જોવામાં આવે છે.

એક વાસણમાં લેાડી, માંસ, હાડકા, ચામડું વીર્ય, મલમત્ત, પીત્ત, પર, આદિ ભર્યા હોય તે વાસણમાં કોઈ થુંકવાનું કહે તો પણ અરથી થાય, તો તેવી સ્ત્રી પુરૂષના શરીરની રચના છે, તો તેના પર સમજી વિષય જન્ય રાગ દષ્ટિ ન જ કરે.

આ બ્રહ્મચર્યના મુખ્ય બે ભેદ પાડીએ.

(૧) સંપ્રણ્વ બ્રહ્મચર્ય:-જેમાં મન, વચન, અને કાયથી સંપ્રણ્વ બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું છે જેમાં દેવી, માનવ લોકની સ્ત્રી તથા મનવર નો સમાવેશ થાય છે.

(૨) મર્યાદિત અલ્પચર્યઃ—પોતાની પરણેલી સ્ત્રી સિવાયની તમામ સ્ત્રીઓ સાથે કાયાથી મૈથુન મેવવું નહિં.

શ્રાવક સંપૂર્ણ અલ્પચર્ય પાળવાના વિચારો રાખે અને તે ધ્યેય ને પહોંચી વળવા પ્રયત્ન કરે. આ નિયમ સાંચવવા માટે મનુષ્ય ને નવ નિયમો સાચવવા પડે છે (જેને જૈન શાસ્ત્ર નવ વાડક તરીકે ઓળખે છે.)

(૧) સ્ત્રી, પુરૂષ, પક્ષી રહિત ધ્યાનકં ભોગેવવું (૨) સ્ત્રી પુરૂષ સાથે વાર્તાલાપ કરવો નહિ. (૩) એક આસને બેસવું નહિ. (૪) સ્ત્રી પુરૂષના અંગોપાંગ નીરખવાં નહિં. (૫) ભીતે વગેરેના પડદે રહીને સ્ત્રી પુરૂષના રાગવાળા શબ્દો સાંભળવા નહિ. (૬) પૂર્વના કામભોગ સંભાળવા નહિ (૭) રોજ રોજ સરસ આહાર કરવો નહિ. (૮) વધારે પડતો ખોરાક ખાવો નહિ (૯) શૃંગાર વધક વસ્ત્રાભુષણથી શરીરની શોભા કરવી નહિ.

સંપૂર્ણ અલ્પચર્ય પાળવું એ ઉત્તમ વસ્તુ છે, અને તે હૃદયુધી જવા માટે પ્રથમ તો તેણે પોતાની સ્ત્રી સાથેનો સંબંધ મર્યાદિત કરવો જોઈએ. આજના વિલાસ વાળા જમાનામાં, શૃંગારી નોવેલો, નાટક, સિનેમા, ખોટા વ્યસનો, ખિલત્સ ચિત્રો, વગેરે આ નિયમ પાળવામાં અંતરાય મૂત થઈ પડે છે. પરંતુ પ્રયત્ને તે શક્ય થાય છે. આ નિયમ સાચવવા, પાંચ નિયમો પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. (૧) પોતાની સ્ત્રી સાથે પણ સંયમ રાખવો (૨) પોતાની પણ

એતરને સાચવવા (જનવગેથી) વાડની જરૂર પડે છે તેમ અલ્પચર્યને સાચવવા માટે આ નવ તત્વો શાસ્ત્રકારે વાડ રૂપે દરમાવેલ છે, તેનું પ્રત્યેક પાલન કરવું જોઈએ.

માની વચની સ્ત્રી સાથે સંયોગ ન કરવો (૩) વિષય વિકારી એવું ન કરવી. (૪) બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કરવા કોઈને સલાહ ન આપવી. (૫) કામ ભોગની અંદર તીવ્ર ઇચ્છા ન રાખવી.

પરિશ્ચલ:-(તૃણ ત્યાગ) સતોપ વગર ખરું સુખ નથી. ઉપર જણાવેલા સદ્ગુણો સાથે સતોપ ઉમેરાય, તોજ સુખની પ્રાપ્તિ થાય; પણ આથી એમ માનવાનું નથી કે માણસે હાથ જોડી એસી રહેવુંજ. તેને પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે અને સંસાર વ્યવહાર ચલાવવા માટે ઘણી વસ્તુઓની જરૂર છે, જેથી કે:-(૧) ક્ષેત્રો (ખેતર) (૨) ઘર, દુકાન. (૩) ધાતુ સોનુ રૂપ વગેરે (૪) રોકડ નાણું (૫) અનેક પ્રકારના અનાજ (૬) સહાયક મનુષ્યો (૭) જનવર્ગે ગાય બળદ-વગેરે. (૮) ઘર વખરી. આ તમામ વસ્તુઓ રાખવી પડે, પણ જરૂરીઆત પુરતી રાખે આજે મનુષ્યો પોતાને અને પોતાના કુટુંબને જોઈએ તે કરતા ઘણું વિશેષ મેળવવાને દોડધામ કરે છે, અને પોતાની શક્તિને ગુમાવે છે. ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓની મર્યાદા કરી સતોપ મેળવવા પ્રયત્ન કરે, અને કમેકમે, જરૂરીઆતો ઘટાડી પોતાના જીવનને પરિશ્ચલ રહીત જનાવવું.

માટે કહે છે કે મં તમામ શક્તિ પરિશ્ચલ પાછળ ખરડી છે. પરિશ્ચલ પાછળ માત્ર તમામ મૈત્ર્ય છે. પરિશ્ચલ વધારવા માટે મારા તમામ મૈત્રિય લોભીને પ્રેરણા કંટે છે, ને તે ધનનો લોભી ફર જોડના દડા માટે ધન માટે ચારે દિશામાં ભટકતો કરે છે.

દુર્ગતી અને કસબના હોડવામાં કપુર, કેસર, અને કમ્તુરીનું ખાતર નાખવામાં આવે, એનાની આરીથી ક્ષીર સમુદ્રનું પાણી સિંચવામાં આવે પણ તે પોતાનો અવભાવ ન ત્યજે, તેમ અનીમિથી પ્રાપ્ત

થયેલ ધનનો કાંઈ વિચારશીલ પણ લાગ્યેજ સારો ઉપયોગ કરી શકે છે.

પૈસોદાર થવામાં ને શ્રીમંતના પુત્ર થવામાં હર્ષ માનો છે, પણ તે પૈસો કેટલા પાપથી એકત્ર કર્યો છે તેનો વિચાર કર્યો છે? વિશ્વના ધનના કાંઈરા પીણુવા જતા આત્મગુણના હીરા ગુમાવશો. મંદિરા કરતાં ધનનો નશો વિશેષ લયંકર છે, અને તે લય કર નશાવાળો લાગ્યેજ ધર્મની સંસ્કૃતિ થઈ શકે છે, પરિગ્રહથી જ્ઞાનને સ્થાને અજ્ઞાન, ધર્મનો સ્થાને અધર્મ, ને મોક્ષને સ્થાને અધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમજી પોતાને ધનનો સ્વામિ ન માનતાં પોતાને ધનનો દ્રુસ્ટી માને છે, અને પોતાની તમામ સંપત્તિનો વિચ્છેદના હિત માટે સારામાં સારો ઉપયોગ કરે છે. પૈસો માનેવ માનેવ વચ્ચે બેફાલાવની દિવાલ ઉભી કરે છે, વિષય વિલેસિમાં વપરાતું ધન, તે જીવનગાર રાજ્યને શિક્ષા દેપે, કાંટા બાંધેલ સોનાની શિલા સમાન છે. પૈસો માનેવ પ્રેમનો તથા મમ્મય ધર્મનો નાશ કરાવે છે. ધનનો વિકાસના માર્ગે ઉપયોગ થવો જોઈએ, તેથી આત્મ ધર્મનો વિનાશ ન થાય તે માટે નિત્ય સાવધાની રાખો.

વિનય:—વિનયશીલ સદા શાંતિ ભોગવે છે. ત્યારે માનીના અતઃકરણમા સદા હર્ષા અને ક્રોધાદિ કપાય અગ્નિવત સળગ્યા કરે છે વિનયીનો સર્વ સંયોગોમાં વિજ્ય થાય છે. વિનયી માનના સંયોગોથી ત્રાસ પામે—અધુતામાજ પોતાના જીવનની પ્રગતિ માને

સંલેગનમાં વિનય હોય ત્યારે દુર્જનમાં માનની માત્રા હોય, સંલેગન તથા દુર્જનની પરીક્ષા નમ્રતા તથા અહંતાથી કરી શકાય છે, નમ્રતાની જાણ સદનશીલતા છે અહંતાની જાણ કપાય છે.

મતલબ કે, નમ્રતા સાથે સહનશીલતા હોય છે અને અભિમાન સાથે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જાય છે.

નમ્રતા છે ત્યાજ અહિંસા છે, ને માન છે ત્યાંજ હિંસાનો વાસ છે. નમ્રને પોતાની નમ્રતાનું ભાન ન હોય. હું કાંઈ છું તેવું ભાન થતાની સાથે નમ્રતાનો નાશ થાય છે. નમ્રતા એટલે આત્મનિઃ અહંભાવનો અભાવ, નમ્ર પોતાને ગજકણથી પણ સામાન્ય માને, મારા પણાનો નાશ-તેજ નમ્રતા-નમ્રતા સજ્જનની વિભૂતિ છે, અહંતા દુર્જનની વિભતિ છે, સજ્જન નમ્ર વિનયી હોય, છતાં વિશ્વ તેના ચરણે પડે છે. વિનય અને નમ્રતા સદ્ગુણ રૂપે, ને અવિનય તથા અહંતા દોષ રૂપે સમજાય, તો પણ અનેક પાપોથી બચી શકાય. અહંપદ ત્યાં અવિનય અને ઉદ્વેગ છે. વિનયરૂપ સમુદ્રને સર્વ ગુણ રૂપ નદીઓ વરે છે અને અવિનયના સમુદ્રમાં સર્વ પાપ રૂપ નદીઓ એકત્ર થાય છે. નમ્રતા લઘુતાથી આવે છે

લઘુતા:—શ્રીગ્ન જેવી પોતાની બૂલ તપાસાય, તો સર્વ દોષોનો નાશ થવા પામે સ્વમુખે પોતાની પ્રશંસા કરવી, યા અન્ય પામેથી પોતાની પ્રશંસા સાંભળી પ્રસન્ન થવું તે ગુરૂતા.

પોતાની બૂલ સ્વીકારશે, તો તમારામાંથી બૂલનો નાશ અને ગુણનો ભંડાર ભરાશે. પોતાના ગદ્ગદ જોડલા દોષને મેરૂ સમાન માનો પોતાના એક દોષને શ્રીગ્નના દગ્ગર દોષ કરતા પણ વિશેષ ભગંકર માનો. ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર પ્રણી જોડેલોજ હું દોષ પાત્ર છું, તેમ પોતાને માનના થાઓ. બૂલ કષ્ટુલ કરવી તે તો સાવરણી સમાન વૃત્તિ છે. આવગળી ને તો કચગને કાદે છે. અને મધાનને અચ્છ ગળે

છે, તેમ જૂલનો સ્વીકાર કરવો તેમાં લઘુતા ન, માનતા આત્માની પવિત્રતા માનવી નિરૂભિમાન વૃત્તિ કશા પર પોતાનું સ્વામિત્વ રાખતી નથી. પોતાને નાનામા નાના માનતાં શરમાશે નહિ, તેજ સત્ય સન્માન છે.

પોતાની જૂલ સ્વીકારી પોતાની લઘુતાનો સ્વીકાર તે મોટામાં મોટું ગૌરવ છે. લઘુતા ધારણ કરવી તે કમંથી લઘુ (હલકા) થવા સમાન છે, તે મોક્ષ માર્ગ સમાન છે, અને પોતાની ગુરૂતા (મોટાઈ) ધમ્મચવી, તે કમંથી ગુરૂ (ભારે) થઈ, અનંત સંસાર વધારવા સમાન છે. સાકર અને રેતી બેગી હોય તો પણ કીડી સ્વાદ લઈ શકે છે, પણ હાથી સ્વાદ ન લઈ શકે, તેમ લઘુતામય વૃત્તિજ સત્ય તત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, સાર ગ્રહી શકે છે. પરંતુ લઘુતા અને સ્વની (પોતાની) ગુરૂતા થઈ જાય, તે કરતા તેવી જૂલ કરે તેવી જૂલ ન હોય તોજ ઉત્તમ વિશ્વના શિષ્ય થવા રૂપ દષ્ટિ જોણે વેદી નથી, તે ગુરૂ થવાને યોગ્ય નથી. કોઈ ‘ તારા માથે લાગું ’ તેમ કહેતા નથી, પણ ‘ તારા પગે લાગું ’ તેમ કહે છે. પગમા લઘુતા છે, તે તમામ શરીરનું કામ કરે છે, માટેજ તેને માન આપવામાં આવે છે. બીજના ચંદ્રની પૂજા થાય છે નહિ કે પુનમના ચંદ્રની. રાજા ગુન્હે-ગારનું નાક કાપે પણ પગ ન કાપે. કારણ નાક તે ગુરૂતા મોટાઈ સૂચક છે, અને પગ તો સર્વના સેવક તરીકે રહે છે. જ્યાં લઘુતા છે ત્યાંજ સન્માન અને ગૌરવ છે.

માનવમા અહિંસા અને સત્યથી ગુણો ખીલે છે અને સંતોષ વૃત્તિ ઉદભવે છે એટલે તેનું મન પરોપકાર તરફ સ્વાભાવિક રીતેજ જાય છે.

પરોપકાર.—આત્મિક ગુણો તથા દોષો $૧+૧=૧૧+૧=૧૧૧$
 $+૧=૧૧૧૧$ આ પ્રમાણે ગુણ તથા દોષોની સંખ્યા વધતી જાય છે,
 માટે પરમ સાવધાની રાખવાની આવશ્યકતા છે. દાન લેનાર દેવાદાર
 નથી, પણ આપનાર દેવાદાર છે, કારણ તેણે આપણી દયા, ધર્મ,
 દાન તથા પરોપકારની પરીક્ષા પોતાના શરીર પર કરવા માટે આપ
 ણુને અમુલ્ય તક આપી છે માટે આપણે તેનો પરમ ઉપકાર માનવો
 જોઈએ. આપણે તેનું હિત કયું તેવો વિચાર કરવો તે મહા અપ
 રાધ છે. લેનાર પામેથી આભારની આશા ન રાખતા, તેનો આભાર
 માનવો જોઈએ હું કાઢતું શ્રેય કરૂ છું તેવો વિચાર કરવો
 અભિમાન છે સામાને પુન્યાદનો ઉદય હશે, તો તેની સેવા ક
 વાનું આપણું મન થશે, જેથી આપણી સેવાની મુખ્યતા નથી; પ
 તેની પુન્યાદની મુખ્યતા છે.

પરોપકારને પરોપકાર માનવો તે અહંવૃત્તિ છે. પંચપકાર
 તો પોતાનો મોટામાં મોટો સ્વાર્થ છે. આવી માન્યતાથી સાં
 માણસ કૃતદ્વ હશે, તો પણ આપણને તેના પ્રત્યે માહું નહિં લાગે

પોતાના શરીરની સેવાને પરોપકાર માનનાર હાસ્ય પાત્ર
 તો વિશ્વની સેવાને પરોપકાર માનનાર કેટલો હાસ્ય પાત્ર ગણા
 જોઈએ? પોતાના સર્વસ્વના ભોગે કરાતી કુટુંબની સેવા પરોપક
 ન મનાય, તો પોતાની અનુકૂળતાએ સામાન્ય રૂપે કરાતી વિશ્વ
 સેવા પંચપકાર કેવી રીતે માની શકાય?

આપણે કાઢતી સેવા કરીએ છીએ, તેમાં તેની પુન્યાદ આ
 ણુને તેના તાદન બતાવે છે, ને આપણે તેની સેવા કરીએ છી
 નેમાં પંચપકાર માનવા ને પોતાના ભયકર પતન છે.

આપણે પુણ્યશાળી જીવોના મનુર છીએ, અને મનુર તરીકે આપણે આપણી પાસેના ધન વેલવ અને સંપત્તિ ઉપાડીએ છીએ. પુન્યશાળી જીવોના આપણે શુદ્ધ મનુર છીએ, તેથી કાષ્ઠપણ પ્રકારની વિશેષતા આપણે માનવી ન જોઈએ.

(ઝાકળ) ઓસ રાત્રે મુઝે મુખે વૃક્ષોત્તી તથા ખેતરોત્તી સેવા કરે છે, અને માનવો સવારે જાગે છે કે ઓસ અદૃશ્ય થઈ જાય છે; તેમ તમામ પરોપકારી વૃત્તિ ગુપ્ત પણે કરવી જોઈએ ઓસના ગિંદુતી ગુપ્ત સેવા જેવો પરોપકારનો આદર્શ હોવો જોઈએ.

દાન-(પરોપકાર) કરીને મૌન રહેનાર ઉત્તમ-દાન કરીને કહેનાર મધ્યમ-અને દાન આપવા પહેલાં દાડી પીટનાર અધમ.

પરોપકારનો ગુણ એ મહાન ગુણ છે પરોપકાર સંતોષ વૃત્તિ મોંથીજ ઉદ્ભવે છે, અને પરોપકાર કરનાર માણસની દૃષ્ટિ નિર્મળ થઈ જાય છે, અને તે જગતના તમામ પદાર્થોમાં ગુણુ જો જોઈ શકે છે, આ દૃષ્ટિને ગુણુ દૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે

ગુણુ દૃષ્ટિ :-અકરીની લીડીમાં ગુલાબના પુષ્પની સુગંધ ને પોપકતત્વો, ખાતરમાં શેરડીનો રસ ને પોપકતત્વો, અને કાચલામાં સાકરના તત્વો છે, તો દોષ કયાથી શોધવા ? સર્વ જડ તેમજ જૈતન્ય તત્વો ગુણુના નિધાન રૂપે છે રેલ્વેમાં જે કાલસો બાળવામાં આવે છે તેમાંથી વિજનીઓએ ૮૦૦ ગણી વિશેષ મીઠાશવાળી સાકર શોધી કાઢી છે. શિષ્યશાસ્ત્રી પત્યસ્ના, દુકડામાં દેવ, દેવી, તથા રાગ ગાણીની આકૃતિ જોઈ શકે છે. વિજ્ઞામાંથી માખી મધના તત્વ શોધી શકે છે ગુણુને ગુણુજ દેખાય છે, અને દોષીને કવચ દોષજ દેખાય છે. ગુણુ આદરના સમુદ્ધ સમાન છે. તેમાં સર્વ પ્રકારની ગુણુની નદી-

જોનો સમાવેશ થાય છે તે પોતાની ગાંભીર્યનામા સર્વ સમાવે છે.

તમે તમને પવિત્ર મનાવવા ઇચ્છતા હો, તો અન્યને પણ પવિત્ર માનો. અન્યને અપવિત્ર માનનાર પોતેજ અપવિત્ર છે. માનવના અંતરના ઉંડાણમાંથી તેના સ્વભાવની પરીક્ષા ન કરતા. બાહ્ય દૃષ્ટિએ તેના માટે કલ્પના કરવી તે પાશવ વૃત્તિ છે. માંદગીને માંદગીના અપરાધે ન મરાય, માંદગીમય દશાના તેના દોષ ન જોવાય. તેને જેમ શારીરિક માંદગીને લીધે નિર્દોષ માનવામાં આવે છે તેમ માનસિક માંદગીવાળો દોષી અપરાધી તેના દોષ માટે નિર્દોષ ગણવા જોઈએ. શારીરિક માંદગી કરતાં માનસિક માંદગીવાળો વિશેષ દયા ધાત્ર અને સેવા ધાત્ર છે.

સંસાર વ્યવહાર જેવો વ્યવહાર ન રાખતાં, પોતાની ખાનદાની પ્રમાણે વ્યવહાર રાખો. માનવ પોતાની પશુથી લિન્ગ ખાનદાની વિચારવી જોઈએ. ગુણીના ગુણ ગ્રહણ કરવામાંજ માનવતા છે. અવળા પ્રસંગને માનવ ધારે તો તે તેટલાજ પ્રમાણમાં સવળા બતાવી શકે છે. ગુણુ દૃષ્ટિની જગ્યામાં તમામ દોષ ભગ્ન થાય છે. ખીજને પવિત્ર કહે જોના શીખવું તેનાથી વિશેષ સ્વ તથા પર માટે ઉપકાર. દયા, દાન અને આહોભાગ્ય અન્ય શું હોઈ શકે? ખીજના કયા ગુણુ છુપાએલ છે તે ગોધક શુદ્ધિથી શોધો. આવડે ખીજના ગુણુ જોઈએ તો દુનિયા પણ આપણને ગુણી બનાવવામાં પરમ મદદગાર. ગર્ભી ગરબે માનવ જીવનના વિકાસની ચાવી ગુણુ દૃષ્ટિ છે. ગુણુ દૃષ્ટિ તે દેરી અને શાશ્વત નિયમનું અનુસરણ છે. અને દોષ દૃષ્ટિ તે ગદગદી વૃત્તિનું અનુસરણ છે. ગુણુ દૃષ્ટિના બગે ન બગે ગર્ભ આવી આદિ ગમે તે હુમલો કરે, તે કુચ્છનથી

અરણ્ય નિયમ છે, અને દોષ દષ્ટિના અભાવે યુગ્મ ને અપેક્ષિતો વધારે કુદરતના નિયમ પ્રમાણે થવાજ કરે છે. અતે ગુણ દષ્ટિ પરમાત્મ પદ-આત્મપદની સન્મુખ લઈ જાય છે

ચૈતન્યવાદ ત્યાં આસ્તિકતા અને ગુણ દષ્ટિ, અને જડવાદ ત્યાં નાસ્તિકતા અને દોષ દષ્ટિનો સમાવેશ થાય છે. ગુણ દષ્ટિ રાખનાર પ્રત્યે ત્રણે કાળના અનંત જીવો ગુણ દષ્ટિ રાખે, અને દોષ દષ્ટિ રાખનાર પ્રત્યે ત્રણે કાળના અનંત જીવો દોષ દષ્ટિ રાખે છે. દષ્ટિ બદલે એટલે નારકીય પ્રસંગ સ્વર્ગીય અનુભવાશે. દોષીના દોષ નહિં પણ તેમાં છુપાઈ રહેલ દિવ્યતા તપાસો. બીજાની નહિં પણ તમારી પોતાની દયા ખાતર કાઢના પણ દોષ ન જોશો. દેવીમાંથી ગુણ શોધવા ચત્ત કરવો, તેજ સત્ય પુરુષાર્થ છે. પોતાના દોષ મુધાર્યા સિવાય અન્યના દોષ જોવાનો આપણને શો અધિકાર છે ? ત્યાં મુધી આપણને સર્વત્ર ગુણ ન દેખાય, ત્યાં સુધી આપણે દોષના ભંડારજ સ્વીક્રમે, સદ્ગુણના ભંડારીને તો સર્વ સ્થાને ગુણજ દેખાય તમામ પ્રત્યે પરમાત્મા જેવું સન્માન રાખવું, તેજ સત્ય શિક્ષણ છે શબ્દ રૂપ સંદેશ કુતરા પ્રત્યે સ્વસ્ત ન આપતાં વક્તાના આશયને તપાસવો જોઈએ. દોષીને ગુણ વિનાનો અનાથ સમજી પોતાના ગુણ આપી તેને સનાથ બનાવવો જોઈએ, તો આપણે અનાથના-નાથ બની શકીશું આપણે માનવો-માનવમાંથી ગુણ શોધી ન શકીએ તો અન્ય કયા નત્યમાં આપણને ગુણ દેખાશે ? બીજાના દોષ રૂપ કાંટા આપણામાં લોટી આપણે નિરર્થક દુખી જા મારે થવું જોઈએ ? વિશ્વની પવિત્ર માનવભૂમિ કે જે મોક્ષ-ભૂમિ છે, તેમાં દોષ દષ્ટિનાં બીજ વાવી મોક્ષભૂમિને નિરર્થક નકર-

ભૂમિ આપણે શા માટે યનાવવી જોઈએ ? કાંઈના માટે સારો અભિ-
પ્રાય ન લાધવો તે પોતાના પગ પર કુહાડો મારવા સમાન છે.

શુભ દષ્ટિ સમૃદ્ધ થવા સમાન છે, અને દોષ દષ્ટિ કંગાળ
થવા સમાન છે. શુભ દષ્ટિ વાળાનું જીવન સુખોની માળા સમાન
છે, શુભ દષ્ટિ છે ત્યાં પરમાત્મ પદનું નિવાસ સ્થાન છે. શુભ દષ્ટિ
વાળાની આસપાસ પ્રેમનો પ્રવાહ વહેવા માંડે અને દોષ દષ્ટિ વાળાની આસ-
પાસ દ્વેષનો પ્રવાહ નિત્ય વહન કરે છે. શુભ દષ્ટિ વાળો ચોર, કસાઈ અને
દારૂડીઆમાં પણ પરમાત્મ પદની સત્તા અનુભવી, તેના પ્રતિ સન્માન
રાખે છે મૂંઝવે પોતાના ભ્રમણમા પ્રકાશ સિવાય અન્ય કંઈ પણ ન
દેખાય, તેમ શુભ દષ્ટિવાળાને પોતાના ભ્રમણમા, અનુભવમાં, વિચાર
રમા, વાણીમા, વર્તનમા, પ્રેમનો પ્રકાશ જગડે શુભ દષ્ટિ તે સમ-
ભાવી દષ્ટિ છે, અને સ્વર્ગ તથા મોક્ષના સાક્ષાત્કાર સમાન છે, અન્યથા
નરક તથા પશુ યોનિમય નીચ કાટીનું જીવન છે પવિત્ર પુરોહિત
શુભ દષ્ટિનું પાત્રન કરી શકે છે.

શુભ દષ્ટિવાળો સદા પ્રસન્ન અનુભવાય છે, અને દોષ દષ્ટિ-
વાળો દેવાગ્નિથી દુઃખિત અનુભવાય છે શુભ દષ્ટિ તેજ સાધુતા
અને તેજ સત્ય ધર્મ છે શુભ દષ્ટિવાળો પદે પદે આત્મ પથ પર
ચાલે છે અચળ અને દુર્બળ બાળક પર ત્યાં ભાવે માતાનો પ્રેમ
વિશેષ લાગે છે, તેમ દોષો માનવને વિશેષ ત્યાં પાત્ર માતી, તેની
શુભવાનગી વિશેષ એવા અને મદદ કરી જોઈએ, કારણ શુભીને
મદદ આપનાર તો ધર્મા લાગે છે.

અર્થ જાણીને સાર, શુભ દષ્ટિ રાખો, અને દોષ દ્રવાનગીને
અર્થ કરી નાખો તે છે, શુભ દષ્ટિ તે મુખનો સાગર છે, અને દોષ

દષ્ટિ તે દુઃખનો દરિયો છે. ગુણ દષ્ટિનું ત્રાજવું નિત્ય આપણી પાસે રાખવું જોઈએ. ગુણ દષ્ટિનાં બધાં દ્વાર ઉઘાડ્યાં કરીએ, તે સમસ્ત વિશ્વનો ગુણનો વારસો આપણને મળવા પામે, અને તે ઉપરાંત દોષ દષ્ટિના વિશ્વના અનંત કરજથી પણ મુક્ત થઈ હલકા થઈ શકીએ અને અનંત જીવોનો વૈર વિરોધ પણ ઘટવા પામે.

મહાન આત્માની પવિત્રતાનું મૂલ્ય પાપાત્મા આપે છે. પાપાત્માની કમોટી દ્વારા મહાન આત્માનું મૂલ્ય અકાચ છે. જેમ ધનવાનના વિલાસના સાધનો ગરીબો પુરા પાડે છે, તેમ પવિત્રાત્માઓના પવિત્રતાનાં સાધનો પાપીઓ પુરા પાડી પરમ ઉપકાર માને છે. ચોર, હિંસક અને પાપી ન હોત, તો શાહુકાર, દયાળુ અને ધર્માત્માનો બેફાલ કેવી રીતે થઈ શકતો. અને તેમનું માન પણ કાણ આપત ?

પોતાના સર્વસ્વના ભોગે દોષીની સેવા કરવી તે ગુણ દષ્ટિ, સહાયતા કરો પણ સંહાર ન કરો, દોષીના દોષ સુધારવા તેને મદદ કરો, પણ તેને વિશેષ બગાડવા તેનો તિરસ્કાર ન કરો. પ્રત્યેક નિરાધાર વસ્તુને પૃથ્વી આધાર આપે છે, તેમ તમામને આશ્રય આપી પૃથ્વી જેવી વિશાળ દષ્ટિ માનવ નહિ રાખે તો અન્ય કાણ રાખશે ?

ગુણ દષ્ટિ તેજ આત્માની પ્રગતિ માટે પદમ મુવલું અવસર છે.

હિંદુ બાળકને લાલચ આપવા છતાં, પણ કોઈ પણ પક્ષીને નહિં મારે, ત્યારે મુસલમાનનો બાળક વિના કારણે ગમે તેવા નિર્દોષ પ્રાણીને પણ હસતા હસતા મારી નાખે છે. કારણ કે, હિંદુના બાળકમાં અહિંસાનું તત્વ રંગાયેલ છે અને મુસલમાનના

લોહીમાં દિસાનું તત્ત્વ રંગાએક છે. તેમ આર્ય પોતાની ગુણ દષ્ટિ રાખે. તેના લોહીમાં તેવાજ તત્ત્વો છે, ત્યારે અનાર્યના લોહીમાં દોષ દષ્ટિનાં તત્ત્વો ભરાએલ છે. પોતામાં આર્યત્વનો દાવો કરનારે, તેા તમામ સંયોગોમાં ગુણ દષ્ટિનું શરણુ ગ્રહણ કરવું જોઈએ.

ગુણ ગ્રાહકના સંસાર સમુદ્ર તારનાર નૌકા સમાન છે. દોષ દષ્ટિ પત્યરની નાવ સમાન છે દેવોને પણ દેવ સમાન પૂજ્ય એવો ગુણ ગ્રાહકતાનો ગુણ છે. દોષ દષ્ટિના મેલને અગ્નિમાં બાળી નાંખવાથી ગુણ દષ્ટિ તમને વરશે ગુણ દષ્ટિ તે ઉદારાત્માની લક્ષ્મી સપત્તિ અને વૈભવ છે. ગુણ દષ્ટિ તેજ આત્મ આરાધક દષ્ટિ છે. અન્યથા વિનાશક દષ્ટિ છે. ક્રોધીને ક્ષમાનું, માનીને વિનયનું, કપટીને સરગતાનું, અને લોભીને સંતોષનું જ્ઞાન આપવામાંજ ગુણ દષ્ટિનો સમાવેશ થાય છે.

વ્રક્ષતા મૃગમાં પાણીનું સિંચન થવાથી, વ્રક્ષ પત્ર પુષ્પ અને ફળ આદિ તમામ તત્ત્વોને પોષણ મળે છે, તેમ ગુણ દષ્ટિનું સિંચન કરવાથી આત્મામાં તમામ પ્રકારના ગુણ પ્રગટ થવા પામે છે. જેવા આપણે અતવા દુઃસ્ત્રીએ તેવા યતી શત્રીએ છીએ. ગિરોડી એકજ જાતથી પોતાના બાગકને તથા ઉંદરને પકડે છે. એકજ હતમાં પ્રેમ તથા દોષ છે તેમ એકજ દષ્ટિમાં ગુણ ગ્રાહકના અને દોષ નો સમાવેશ થાય છે.

સાદન કરવાનો ગુણ મોટામાં મોટો છે, બીજા અક્ષમે એક છે ત્યારે ય. પ. સ. ત્રણ છે અને પછી ૮ આવે છે એટલે શબ્દ, પદ, સદ્દેહ છે. સોમલ, મુગીકંતા પાલક-સ્કંધક અનેવી, કમલ, સંગમ અને ચંદ સર્પ જેવાને પણ પ્રભએ ઉપકારક માન્યા તેા દોષ

કાના જોવા ? લાખોની બક્ષીસ મળવાથી જે આનંદ થાય છે તેથી વિશેષ ગુણુ દષ્ટિ રાખવાથી થાય છે. અને લાખોના નુકસાને જે ખેદ થાય છે તેથી વિશેષ દોષ દૃષ્ટિથી થવા પામે છે આપણા પોતાના શરીર પર ગુસ્સો કરવાથી તેનામાં સુધારો કેવી રીતે થઈ શકે ? દોષ દૃષ્ટિથી દુસ્મનાવટ ઉભી કરવા કરતા, ગુણુ દૃષ્ટિથી મિત્રતા ઉત્પન્ન કરવામાં શું નુકશાન ? માનવ સ્વભાવ પોતાની ભૂલ ભાગ્યેજ કચુલ કરે છે. અન્યને શિખામણુ આપવા કરતા, જેના સમાગમમાં આપણે આવીએ તેની પાસેથી શિક્ષા ગ્રહણુ કરવી જોઈએ ગુણુ દષ્ટિ તે ભવિષ્યમાં મહાન પુરુષ થવાનું શુભ ચિન્હ છે. વિશેષ પરોપકાર ન થઈ શકે તો-વિશેષ ધર્મ આરાધના થઈ ન શકે તો-તમામના ગુણુજ ગ્રહણુ કરે દોષીનો દોષ નથી, દોષ તેના અજ્ઞાનનો છે ગુણુ દષ્ટિવાળો બીજાના દોષ જોવામાં, સાલગવામાં ને ખોલવામાં અધ, બહેરો, ને મુગો હોય છે. પણ કરતા માનવ વિશેષ દયા પાત્ર છે, કારણુ તેનામાં હિતાહિતનું ભાન હોવા છતાં, પણ તીવ્ર મોહોદયે આવા દોષ સેવે છે. દષ્ટિ એવી સ્વચ્છ કરો કે, જેમા પોતાનો સુક્ષ્મ દોષ પણ આખના રંગ-કણુવત્ જણાઈ આવે અને તેને અપ્રમત્ત બની તત્કાળ દૂર કરી શકાય. ગુણુ દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવા માટે હૃદયની વિશાળતા, સહિષ્ણુતા (ક્ષમા)ની આવશ્યકતા છે.

ક્ષમા.—ક્ષમામાંજ સત્ય વીરતાનો સમાવેશ થાય છે, તેજ સત્ય દાન છે અન્ય દાન ને પુદ્ગલ (સામાન્ય પદાર્થો)નું દાન છે. અને ક્ષમા ને સર્વોપરી આત્મ શકિતનું દાન છે. પણનો ધર્મ હિંસાનો, માનવનો-ધર્મ અહિંસાનો, તેમ પણનો સ્વભાવ ક્રોધ કરવાનો, ને મનુષ્યનો સ્વભાવ ક્ષમા ધર્મનો. ક્ષમા માગનાર તથા

ક્ષમા રાખનાર બંને આત્મ કલ્યાણના પરમ ઇચ્છક છે, અને તે ક્ષમા ખાતર પોતાના સર્વસ્વનું અલિદ્ધાન આપીને પણ ક્ષમા ધર્મની રક્ષા કરે છે. સત્ય ક્ષમાવાન, પોતાના નિમિત્તે ક્રોધને પણ ક્રોધ થવા ન પામે, તે માટે સાવધાની રાખે છે,

ક્ષમાના કેટલા પ્રસંગ ગુમાવ્યા તે વિચારી પોતાની યોગ્યતા વિચારે ક્રોધીના ક્રોધમય ભાવો શાંત ભાવે સહન કરવા તે પરમ સેવા છે ક્ષમા રાખવી તે સર્વોપરી વિજયી સાધુતાનું લક્ષણ છે. ક્ષમા રાખવી તે શત્રુનું વૈર લેવાનો ઉત્તમોત્તમ મહાન ઉપાય છે.

ક્ષમાવાન પરમ ભાગ્યશાળી છે. ક્ષમાના પ્રદર્શથી તેનું હૃદય પ્રકાશિત થાય છે. ક્ષમા તે હાથ માંહેની તલવાર છે, અને ક્રોધ તે હાથમાથી છૂટેલ તલવાર છે. ક્ષમાના અભાવે વિવેક અને જ્ઞાનનો પણ અભાવ. પાણી પાસે અગ્નિનું જોર ન ચાલે, તેમ ક્ષમાવાન પામે ક્રોધીનું જોર નજ ચાલી શકે તે તો તેને પોતાના જોરે બનાવવા માટે ભાગ્યશાળી બને છે આ બધા સદ્ગુણો માનવને આત્મ સયમ તરફ લઇ જાય છે.

આત્મસંયમ:—આત્મજ્ઞાન, આત્મદર્શન, તે આત્મચરિત્ર દ્વારાજ આપણને સર્વોપરી સત્તા પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાની જાત પરનો વિજય તે મોટામાં મોટો વિજય છે, આત્મવિજય તેજ સત્ય વિજય છે. તે વિનાનો વિજેતા ક્ષુદ્રમા ક્ષુદ્ર શુલામ છે. પોતાના હૃદયના અંડખોર પ્રદેશપર વિજય પ્રાપ્ત કરે. પોતાની ઇદ્રિયો તથા વિષય વાસના પર રાજ્ય કરે તેજ મોટામાં મોટો મહારાજ્ય છે. પોતાના મન પર સત્તા અકાવનાર મોટો સત્તાવીશ છે પોતાના અંત સામ્રાજ્ય પર ગત્ય આપનારજ માનવ બની શકે છે. આત્મ

સંયમ સમસ્ત સદ્ગુણોનો પાયો છે. આત્મ વિન્ય તે માનવનો અંતિમ અને મહાન વિન્ય છે. શાંત થાઓ, એટલે સર્વ પર તમારી સત્તા ચાલી શકશે. ખીન્ન પર સત્તા અલાવવા કરતો પોતા પર સત્તા અલાવો આત્મ સંયમના અભાવમાં સર્વ સદ્ગુણોનો અભાવ છે, પોતાના દોષોની નિત્ય તપાસ કરવાથી તે નાસી જાય છે.

તમે તમારા ક્રોધને કાષ્ઠમા ન રાખી શકો તો, તમારી જીભને કાષ્ઠમા રાખો. ક્રોધ આત્માના સત્ય સ્વરૂપનો નાશ કરે છે, અને ક્રોધી મનુષ્યનું આયુષ્ય પણ દુકુ થાય છે એમ વિજ્ઞાનીઓએ શોધ કરી છે. મૌન ધારણ કરવાથી સર્વ સંતાપો શમી જાય છે. આત્મ તત્વના નાશ જ વિપય કપાયની ઉત્પત્તિ થાય છે. સંયમ વિનાનું જીવન તે રક્ષણી જીવન છે. વિપય કપાય આત્મ ગુણને દુષ્ટો દષ્ટને મારી નાંખે છે. લોકાચાર કરતાં ઉચ્ચ આચારને વિશેષ માન આપો. વિપય કપાયના સંયોગોમાં શાંત રહે તેજ સ્વતંત્ર છે. જે માનવ પોતાને સ્વાધીન નથી, તે યશુ સમાન અજ્ઞાન અને દયા પાત્ર છે, આત્મ સંયમની આરાધના માટે મૌનનું શરણ મહાપુરુષોએ સ્વીકારેલ છે.

મૌન—મૌન ધારણ કરી પોતાના જીવનને સંકેલી લે છે, તેજ સત્ય સાધક છે અને તે વિશ્વ માટે મહા ઉપકારક છે. પોતાના જીવનને સંકેલીને મૌન ધારણ કરનાર સત્ય સંચાલક, જીવનમુક્ત, સર્વથી અહંભાવ વગરનો, પૂર્ણ શુદ્ધ, વ્યક્તિત્વશાલી, મહત્વાકાંક્ષા રહિત તે વિશ્વનું વિશેષ દિત કરી શકે છે.

આત્મિક યોગ્યતા વિના ગોણે માત્ર શબ્દ પ્રકાશિત થાય છે. ગોલવા કરતાં મૌન વિશેષ વધી શકે છે, વચન મર્યાદિત છે, ત્યારે

મૌનની શકિત અમર્યાદિત છે. મૌન સ્વાધીન છે, ને વક્તા પરાધીન છે. મૌનપણે કામ કરનાર મોટામાં મોટો સેવક છે. પ્રત્યેક સત્ય કાર્ય તેના મૌનથી વિશેષ ખોલે છે. જે નમ્ર છે, તે પોતાના સત્કાર્ય માટે મૌન છે. (ખોલતો નથી.) માત્ર માનીજ (અભિમાનીજ) બળુગાં પુક્યા કરે છે. મૌન તે અધ્યાત્મપથ પર લઈ જનાર ભોમિઓ છે, પાંચ ઇન્દ્રિય, મન, બે હાથ તથા બે પગ તેમ દસપ્રકારે મૌન ધર્મનું પાલન કરવું માન વ્રતને અગિકાર કરનાર, સર્વ ક્લેશોથી દૂર રહી, પરમ શાંતિમય જીવન વિતાવે છે.

આ સિવાય બીજા ઘણા સદ્ગુણો છે. તે ગુણરૂપી કુટુંબ હંમેશા આત્માના હિત તથા ઉન્નતિનીજ ચિંતા કરે છે.

બીજા વર્ગના કુટુંબ રૂપી દુર્ગુણોનું વર્ણન હવે આપણે વિચારીશું.

બીજા કુટુંબની શરૂઆતમાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ દર્શાવેલા છે, તે સર્વનું શાસ્ત્રકારોએ એક નામ “કપાય” આપેલ છે. આ ચાર માનવના દુષ્મનો છે, કારણ કે તે માનવના પરમમિત્રો (ક્ષમા, નમ્રતા, (વિનય) સરળતા અને મતોષ) ને આવવા દેતા નથી, માનવ આ ચારે કપાયોનું સ્વરૂપ બાળે છે, છતાં તેનો આશ્રય લે છે. જુદા જુદા પશુઓમાં આ ચાર કપાય પૈકીની અમુકની વિશેષતા હોય છે અને જો તે ન હોયતો તેમનું જીવન દુઃખમય થઈ પડે છે. તે સિવાય તેમને જીવવામાં પણ હરકત આવે; જ્યારે મનુષ્યને આ ચાર કપાય પૈકી એકની પણ જરૂર નથી છતાં તે તેને સંવે છે આ દૃષ્ટાન્ત નીચેની બીનાથી સમજાશે.

ક્રોધ: પશુમાં કપાય વૃત્તિ સ્વભાવિક છે, અને તેને તેના માનવતા છે. જ્યારે ક્રોધ, અગ્નિમાં ઉત્પાતના પ્રતીકમાં દેખાતા. ગાય

ભેંસને શીંગડાં, પક્ષીને તિક્ષ્ણ ચાંચ, વીંછીને ડાંખ, સાપમાં વિષ, સિંહ, વાઘ, વર, અને રીછને વિકાળ નખ ધન તથા માદો તથા તેમના શારીરિક આકૃતિ, 'સપ'માં કોષ, સિંહ વાઘ, વરમાં કુરતા, લોકડીમાં હુચ્યાઈ, કાળરમાં ક્લેશ, કુતરામાં દ્વેષ-છર્પાં મોરમાં માન, ગાય ભેંસમાં કપટ આદિ અનુલવ્ય છે. તેમનામાં તેવી વૃત્તિ હોવી આવશ્યક છે. જો કુતરામાં દ્વેષ ને છર્પાં ન હોય, તો તે પાસેનું કુતરે યા અન્ય પશુ તેને રોટલો ખાવા ન દે, ને તેને ભૂખે મરણજ પામવું પ્રડે ગાય ભેંસને શીંગડા ન હોય, તો તે અન્ય પશુથી પોતાની રક્ષા કેવી રીતે કરી શકે? સાપ કરડવાનો ભય ન હોય, તો તેને ગમે તે સતાવે, પશુસંસારની આકૃતિમાં તથા તેના સ્વભાવમાં કપાય અનુલવાય છે, ત્યારે માનવ અનંત પુણ્યશીલ હોવાથી, જન્મતાં જ સુખના સાધનો પોતાના પુણ્યાઈ પ્રમાણે સાથે લેતો આવે છે, તથા જન્મતા જ તેના રક્ષક તરીકે મા, આપ, હાંપ છે. પોતાની રક્ષા કરવા માટે, પશુ પાસે કપાય યા શીંગડા આદિ સિવાય અન્ય સાધનો નથી, ત્યારે માનવ ગમે તેવા કોઈને પણ, પોતાની મધુર વાણીથી શાત કરી શકે છે, તેને સમજવી શકે છે. માનવની આકૃતિમાં શાંતિ, ક્ષમા, ધૈર્ય, ગંભીરતા આદિ ગુણો ટપકે છે. પશુઓ જેવી કુરતા ને વિકાળતા માનવના ચહેરા ઉપર નથી, તેજ પ્રમાણે કપાય રૂપી ભાવ, કુરતા ને વિકાળતા માનવમાં ન હોવી જોઈએ. માનવના શરીર પર પશુ જેવા શીંગડાં ન શોભે, તેમ પશુ જેવી કપાય વૃત્તિ પણ ન શોભે કપાય કરનાર માનવ મટીને પશુ થાય છે, તો તેણે કપાય કરવા પહેલાં પશુ પાસેથી શીંગડા ગ્રહણ કરવાં જોઈએ, જેથી તે કપાય કરવાને વિશેષ યોગ્ય બની શકે.

ક્રોધ કરીને બાળકને ધરણવવાથી બાળકનું મરણ પણ થઈ શકે છે, તેમ ઝડકરોએ તથા વિજ્ઞાનીઓએ શોધ્યું છે. ક્રોધ કરનારનું થુંકે આટનાર પણ મરણ પામે છે તેમ અમેરિકન ઝડકરોનું માનવું છે ક્રોધ કરનારને વાદ તથા હીસ્ટ્રીઆનો રોગ લાગુ પડે છે.

જીવનમાં એકવાર વિષ ખાનાર યા અગ્નિમાં પડનાર મરણ પામે, તો નિત્ય અનેકવાર ક્રોધ રૂપ વિષનું ભક્ષણ કરનાર તથા ક્રોધ રૂપ અગ્નિમાં પડનારની કેટલી દુર્ગતિ થઈ શકે ?

ગમે તેવા વિષમ સંયોગોમાં પણ અગ્નિમાં નજ પડાય, તેમ ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ ક્રોધ કરી ભાવ અગ્નિમાં ન પડવું જોઈએ, અગ્નિમાં પડવાથી શરીરની ધાતુ થાય છે, ત્યારે ક્રોધ કરવાથી આત્માની અનંત ધાતુ થાય છે. કારણુ દ્રવ્ય અગ્નિથી, ક્રોધની ભાવ અગ્નિ અનંત ગાળી ભયંકર છે.

ક્ષમામય મરણ ઉત્તમ, પણ ક્રોધમય આગંગમનું સ્વર્ગનું જીવન નાશ્વરીય જીવનથી પણ અધમ છે. ક્રોધીને જ્યાંય આપ્યો તે અગ્નિમાં ઘી હોમવા સમાન છે, જાણ તથા દુધનું ટીપુ નકામું ન દોળાય તો. મોતીથી પણ મોઢા તેવા વચન, ક્રોધ અગ્નિમાં શા માટે બાળી નાંખવા ?

ક્રોધ કર્યો તે ડંખીડી વૃત્તિ છે. તે પોતાના ગર્વને તમ કરવાની ભાવના છે, ક્રોધમાં નામસ્પર્શ છે. ક્ષમામાં પુરુષાર્થ છે. ક્રોધ બાળકાનું શસ્ત્ર છે, ક્ષમા-વીરનું શસ્ત્ર છે. ક્ષમાની પ્રેમ જ્વાલા પામે ગમે તેવી પત્થર દિહી-પણુ ખીગળી જાય છે, ક્રોધી સામે ક્રોધમય જ્વાળા આપ્યો તે નગજાઈ ને દિસક વૃત્તિ છે. ક્રોધનામાં વિશેષ મોધ જોઈને ગભગણો નદિ. જેટલા પ્રમાણમાં તેનામાં વિશેષ ક્રોધ

છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે તમને ક્ષમા રાખવાનો વિશેષ ઉત્તમ અવસર પ્રાપ્ત કરાવે છે

ક્રોધીનો ક્રોધ યા તેના અન્ય દુર્ગુણ તેને ક્રોધમય હિત શિક્ષા આપવાથી, દૂર થતા નથી પણ તમે ક્ષમા, વિનય ને સન્નતતાનો વર્તાવ રાખશો તો તમે તેને તેવા બનાવી શકશો. વિશેષ ક્રોધીનો વિશેષ ઉપકાર માનો, તે તમને ક્ષમા માટે વિશેષ તક આપે છે. તે તમારો પરીક્ષક છે, તમે તેના વિદ્યાર્થી છો. પરીક્ષા સમયે કઠણ પ્રશ્નો પૂછવાથી વિદ્યાર્થી ન ગભરાય તથા ક્રોધ ન કરે, પણ પુષ્કળ રીતે શાંતિથી જવાબ આપે તેમ તમે ક્ષમાની પરીક્ષા સમયે શાંતિ રાખો.

ક્રોધી રોગી છે, તેની સારવાર કરવી જોઈએ તથા તેને દવા આપવી જોઈએ. શાંતિમય વર્તાવ તે સારવાર કરવા સમાન છે, તો ક્ષમા રાખવી તે તેને દવા આપવા સમાન છે.

વસ્તુનું નુકશાન થવાથી ક્રોધ કરી તમારા આત્માનું નુકશાન શા માટે કરો છો ? ક્રોધ રૂપ રાક્ષસની રક્ષા કરવા ક્ષમા રૂપ દેવી ગુણનો નાશ શા માટે કરો છો ? કૃત્રિમ વસ્તુ માટે ક્રોધ કરી, પોતાના શાશ્વત આત્મ ગુણનો નાશ શા માટે કરવો જોઈએ ? કેસરી સિંહના વિજય કરતાં પણ ક્રોધનો વિજય વિશેષ મહત્વવાન છે.

સંસારના જીવોને પોતાના મિત્ર માનનાર મિત્તી મે સજ્જ મૂળુ તે કાના પર ક્રોધ કરે ? જ્યારે પોતાના દાંત તળે જીલ કચરાય ત્યારે દાંત પાડી નંખાતા નથી, યા તેવો વિચાર પણ કરવામાં આવતો નથી તેમ સમસ્ત સંસારને પોતાના દાંત (મિત્ર) માન્યા, ત્યાં કાના પર ક્રોધ કરી શકાય ?

ટાઢીઓ તાવ આવે છે ત્યારે, જેમ ગોદડામાં મુખ ઘાલીને સૂઈ જાય છે તેમ, જ્યારે ક્રોધનો તાવ આવે ત્યારે પણ ગોદડામાં મોં ઘાલીને સૂઈ જવું, કારણ એતો મહા દાનાવળ ઉત્પન્ન કરનાર જેરી પ્રાણુઘાતક-આત્મઘાતક તાવ છે. ક્રોધના તાવથી પોતે ભસ્મ થાય છે, તથા પાસે ઉભેલા નિર્દોષ સ્નેહીને પણ પોતાના તાવનો ચેપ લગાડી તેને પણ બાળીને ભસ્મ કરે છે તાવ-ઉતરે ત્યારે પથારી છોડાય છે, તેમ ક્રોધરૂપ તાવ ઉતરે ત્યારેજ દુનિયાને મનુષ્ય તરીકે મુખ ખતાવવાને માટે લાયક ગણાય, અન્યથા ગોદડામાં મોં ઘાલીને પડ્યો રહે, જેથી તેનો ચેપી રોગ અન્યને ન લાગે. પ્લેગના ચેપી રોગ તો સ્થુલ છે, તે કરતાં ક્રોધનો પ્લેગી ચેપ વિશેષ સૂક્ષ્મ છે તેની અસર ક્ષણ માત્રમા થાય છે માટે માનવ જાતની દયા પાળવા માટે ગોદડામાં મોં ઘાલીને પડ્યો રહે, યા એકાંત વનમાં જઈને ખેસ જેથી તારી તથા તારા સ્નેહીઓની સરળતાથી રક્ષા થઈ શકશે.

જે વાતમાં સાર ન હોય તે વાત સાંભળવા લાયક નથી, તેમ જો મુખપ્રાકૃતિમાંથી શાંતિ ને ક્ષમા ટપકતી ન હોય, તે મુખ પણ દુનિયાને ખતાવવાને લાયક નથી. તમારા વચનથી સામાને આનંદ ન થાય, તો તેવા લગ્નમણા વચનો ભણા મુખને કાળું કેમ ન કરાય ? જેથી પાપાચારથી બચી તેમજ દુનિયા પણ તમારા જેવા ચેપી રોગોથી ચેતતી રહે અગ્નિ પોતાની વિકાળતા ખતાવવામાં કપટ મેંવ, તો દુનિયાનો નાશ થાય અગ્નિની સ્પષ્ટ નીતિથી વિશ્વની શાંતિ સચવાય છે, તેમ તમે વિશ્વ પર દયા કરી તમારા ક્રોધના દાવાનળથી વિશ્વની શાંતિ સાચવો. જેના જીવનમાં ક્ષમા અને શાંતિના મણકા પરોવાએલ છે, તે અવ્યં ગુણ મય માગા સ્વરૂપ આગધ્ય છે. ક્રોધ પોતાના ગરીબની ગ્વામી જનાવી ને પર ચડાવને ખેંચવા દેતો નથી.

ત્યારે મહાચંડાલ ક્રોધના ગધેડા બની પોતા પર મહાચંડાલની સ્વારી કરાવાય છે ને જેમ હાથી અંબાડીથી પોતાની શોભા માને છે તેમ અજ્ઞાતી મહાચંડાળ ક્રોધથી પોતાની શોભામા વધારે માને છે, ને તેની ખુશામત કરી, તેને આમંત્રણ દઇ પોતા પર સ્વારી કરાવી પોતાને કૃતાર્થ માને છે. ક્રોધ કરવો તે પોતાની નાસ્તિકતાનો પરિચય આપવા સમાન છે. આસ્તિક તો પ્રાણુ સાટે પણ ક્ષમા ગુણનીજ રક્ષા કરે. શાંતિ ને ક્ષમામય વચન ઉચારવાં તે હીરા અંતે મોતીની પ્રભાવના કરવા કરતાં પણ વિશેષ મુશ્કેલીવાન છે.

અગ્નિના ખોળામા તીક્ષ્ણ કાંટા પણ મશરૂ જેવી રાખ થવા પામે છે, તેવી રીતે કષાયી ક્ષમાવાન પાસે મશરૂ જેવો સુવાળો રેશમ બને છે. ક્રોધ તે રાક્ષસી પ્રકૃતિ છે. ક્ષમા તે દૈવી પ્રકૃતિ છે. અગ્નિ કદાચ ક્રોધ વસ્તુને ન બાળે, પણ ક્રોધી સ્વ તથા પરને બાળે છે. ક્રોધને એકવાર પેઢાડશો, 'તો તે ચારવાર વિના ખોલાવ્યો કુતરાવત પેઢી જશે તમારા શરીરને ક્રોધના દાંવાનળમાથી ઉપાડીને, 'ક્ષમાના શીતળ સરોવરમા મૂકે, કારણ કે ક્રોધની સાથે ધર્મા, દેવ, અભિમાન, અનુદારતા, ઘાતપ્રીપણ, નિર્દયતા, કડોરતા, હડીલાપણ, આદિ અનેક દુર્ગુણો હુમલો કરે છે. ક્રોધની માફક માન પણ આત્માનો પરમ ગત્રુ છે.

માન:-માન એટલે અભિમાન. અવિવેક અને દ્વંપથી માનનો જન્મ થાય છે. માનની માતા અવિવેકતા, અને બાપ દ્વંપ ગુણેન્દ્ર છે. દુષ્ટ માનની મિત્રતામા માનવ એટલો મોહ પામી જાય છે, કે તેની દુર્જનતા ભૂલાઇ, તેને પરમ સન્નિવન તરીકે માને છે. માનની મિત્રતાથી અયોગ્ય પોતાને યોગ્ય, ને મૂર્ખ પોતાને વિદ્વાન માને છે, પોતાને સર્વથી મોટો ને અન્યને તિરસ્કાર યોગ્ય માને છે માન

મિત્રના યોગે માણસ પોતાની દ્રષ્ટિ ઉંચી રાખે છે માન મિત્રનો ત્યાગ કરવાની સલાહ આપનાર સજ્જનને પોતાનો પરમ વૈરી માને છે. માની માટે માનવ ભવ તે કાગડાની ડોદે ચિંતામણી રત્ન બાંધવા સમાન છે.

માન મીઠું વિષ છે, અપમાન કટુ વિષ છે કડવા વિષ કરતાં મધુર વિષ વિશેષ ભયંકર છે. રાજ્યપાટ તજનાર પણ માનના ગત-ગત્તીયામાં ફસાઇ જાય છે. માનવનું અપમાન ત્યારેજ થાય કે, તે જ્યારે પોતાના પરમ પરમાત્મપદ સ્વરૂપને ત્યજી અપમાન પામવા માટે તે તૈયારી કરે છે તેવા સાધનો પોતાનો પાસે ઉત્પન્ન કરે છે.

આદર કાંઈ આપતું નથી, તે તો કમાવવો પડે છે. પોતાનામાં દાન, શીલ, તપ, ભાવ, આદિ ગુણો છે, તેવું ભાન થતું તે પણ અહંકાર છે જેમ નિરોગીને પોતાના શરીરનો ભાર ન અનુભવાય, તેમ નમ્રને પોતાના સદ્ગુણોનું ભાન નહિ.

બીજાનું અપમાન કરવું તે પોતાનું અપમાન કરવા સમાન છે. સૂર્ય સામે ધુળ નાંખવા સમાન છે. માન અપમાનના માત્ર બેજ શબ્દોમાં મુઝાવું નેનાથી વિશેષ અન્ય ગુલામી કંઈ હોઈ શકે ? અપમાન ધિક્કારવા યોગ્ય છે, તેથી વિશેષ અપમાન માનનાર ધિક્કારને પાત્ર છે.

માનથી મોટાઈ ને ઈર્ષાંશ પિશાચીની ઉત્પન્ન થાય છે. અગ્નિથી કાપ્ટનો નાશ થાય છે, તેમ માનથી આત્મ ગુણનો નાશ થાય છે. માની (અભિમાની) પોતાની એક આંખ ફેડી બીજીની જે આંખ ફેડવા જેવી પ્રવૃત્તિ કરતો અનુભવાય છે. અતરાવલોકન કરવાથી, આત્મજ્ઞાન વિનાના માનવની તમામ પ્રવૃત્તિ, આગ, બગીચા, દારૂ, દવેદ્રી, ગારી, ઘોડા, મોટર, આશ્રપણ, મોટાં જમાન, પ્રભાવના, દાન

આદિ તમામ શુભ તથા અશુભ પ્રવૃત્તિઓ માનના પરમાણું અનુભવાય છે. માન મેળવવાને માયાનું સેવન કરવું પડે છે.

માયા—માયા વિચારે છે, કે મોહરાગની સેનામાં તમામ યુરૂપ છે અને હજુ માત્ર અબજા છુ છતાં તમામ મોહરાગના સંતાન મારા ભાઈઓ કરતાં, હું કન્યા રૂપે વિશેષ બળવાન છું. મારા જોવી શક્તિ મારા કાષ્ઠપણ ભાઈમાં નથી સમભાવ ને સરળ સ્વભાવ, તે બે મારા અનાદિના ટ્રેરી છે તેમનો નાશ કર્યા વિના મને લેશ માત્ર એન પડતુ નથી માત્ર તેમના નાશ માટે તે રાત્રિ દિવસ યત્ન એવે છે

સીધી લાકડી મંદીરના શિખરે ધ્વજ તરિકે શોભે છે, ત્યારે વાકી લાકડી બાળવાના કામમા આવે છે, તેમ પ્રકૃતિની સરળતા ઉભય લોકમા સુખ આપે છે, ત્યારે વક્તા, માયા, કપટ વિગેરે ઉભય લોકમા દુઃખ આપે છે તથા અન્યને દુઃખ પમાડે છે.

કોધી સામે કોધ, માની પ્રત્યે માન, અને કપટી (માયા) પ્રત્યે કપટ કરવું તે વિશ્વમાં દુષ્ટતાનો વધારો કરવા સમાન છે, ત્યારે કોધી પ્રત્યે ક્ષમા, માની પ્રત્યે વિનય, કપટી પ્રત્યે સરળતા રાખવી તે વિશ્વમાં સજ્જનતાનો વધારો કરવા સમાન છે.

કપટી માનવના વિચાર, વાણી ને તમામ પ્રવૃત્તિ પશુત્વની ભૂમિ-કાને શોભે તેવાં હોય છે, અને મરણ પછી તે પૂર્ણ પશુતાને પામે છે માયા લોભ વૃત્તિમાથીજ ઉદ્ભવે છે.

લોભ—૧૬મા ગુણસ્થાન વાળાને કોધ, માન અને માયા ડાઘવા સમર્થ નથી, પણ તેને રિદ્ધી સિદ્ધી ઉત્પન્ન થવાથી, મને ને ઉત્પન્ન થયેલ છે તેવા પ્રકાશની લોભગ્નિ થવાથી તેનુ પતન

થાય છે. સાધારણ લોભ વૃત્તિ ૧૧મા ગુણસ્થાન વાળાને પાડે તો અન્યની શી દશા ? લોભની વૃત્તિ ક્ષય કરી હોત, તો તે જીવને શાંતિ થાત પણ તે વૃત્તિને ઉપશાન્ત રાખેલી હોવાથી તેનું પતન થાય છે.

લોભ અને કંજુસાધથી શરીરની અંદરના સ્નાયુ તથા લોહી બંધાઈ જાય છે; અને તે સ્વતંત્ર રીતે વેગ પૂર્વક વહી શકતા નથી તમારા શરીરના-મનના પણ તમે અધીર નથી, તો અન્ય કોના સ્વામી બનવા ઇચ્છો છો ? લોભ, ધન કમાવવા સિવાય અન્ય સલાહ આપતો નથી અને તે નીતિ, ન્યાય તથા સતોપનો ત્યાગ કરવાની વારંવાર પ્રેરણા કરે છે લોભીને ધનમાજા વિચનું તત્ત્વ ધર્મ, પરમાત્મ પદ, અને મોક્ષ અનુભવાય લોભી ધન પ્રાપ્તિમાં જ પોતાના જીવનની સફળતા માને છે શાસ્ત્રકારોએ લોભને સાગર તથા આક્રમણની ઉપમા આપેલ છે સતોપ તેજ આ જન્મમા તથા પરલોકમાં પરમ સુખદાયી નિધાન છે.

ઉપરની ચારે કપાયોની ચાર સર્પની સાથે સરખામણી કરવામાં આવે છે.

ચાર કપાય રૂપ સર્પ:—ક્રોધ રૂપ સર્પ, તેની મધ્યાન્દના મૂર્ધ્ન જેની લાલ આંખો હોય છે, તે વીજળીના ચમકાર જેની તેની અંચળ જીભ હોય છે. મદ્ય ભયંકર ઝેરથી ભરેલી તેની નાકો છે તેનો મિત્તજ (સ્વભાવ) ઉદ્દાપાતના ભય કરે અગ્નિ જેવો છે. જેને આ સર્પ કમે તે કાર્ય અકાર્ય તથા પોતાના હિતાહિતનો વિચાર કરી શકતા નથી.

માનવો અર્પ મેડના શિખર જેવા મોટા ને નેને આડે કાંચ પાડેલા છે જેને આ માનવ અર્પ કહે છે, તે અનન્ય જ્ઞાનીની

પણ શરમ રાખતો નથી, તે તેમના વચનનો પણ અનાદર કરે છે, માયા નામની નાગણ દેખાવેમા પરમ ચુંદર છે. તે આત્માના અતિ ઉડાણના પ્રદેશમા પ્રવેશ કરીને પોતાનુ વિપ દેલાવે છે. આ સાપણે મોટા સર્પો કરતા પણ પોતાનામા ઝેરનો સંગ્રહ વિશેષ કરેલ છે અને તેનુ વિ. સવિશેષ ભયંકર છે આ નાગણ ગુપ્ત રૂપે આક્રમણ કરી પોતાનુ વિપ દેલાવે છે

લોભ નામનો સર્પ જેને કરડે છે, તેનુ પેટ વ્રિપને લીધે ધ્રુવાઈતે તે સમુદ્ર જેવડું મોટું બનવા પામે છે તેનામા શૂમે તેડફી વસ્તુઓ નાખે, પણ ભગતુ નથી. સર્વ દુષ્કર્મના રાજ્ય માર્ગ પર લઈ જતાર આ સર્પ છે. તે સર્પ નિત્ય પોતાનુ શરીર વધારતો જાય છે.

ચાર કાયા રૂપ ચાર સર્પ તમામ વિશ્વને નિત્ય તપેલ-ગરમા ગરમ રાખે છે ચર સર્પો જેને કરડે છે તેને બચાવવા માટે ઢાઢ પણ સમથ નથી શાત ધ્યાણુ પુરૂષો ચાર સર્પો સાથે રમત રમવાની ના પાડે છે, પણ અજ્ઞાનીને અનાદિનો શોખ હોઈ તે સર્પોને સામાન્ય ધારી તેની સાથે રમવા જાય છે, તેના પરિણામે તે સર્પો તેનું ભક્ષણ કરે છે ચાર સર્પોને પકડીને જ્ઞાનતા કરંડીયામાં નાખી દેવાથી, તથા તેમાંથી તે નીકળવા ન પામે તે માટે કરડક દષ્ટિ રાખવાથી, તેનાથી રક્ષા થઈ જકે છે. અને શાશ્વત અનંત સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે

પશુ જીવા યાનિનો પર્વ કાળનો કપાયનો સ્વભાવ, માનવને અમરી આવે છે જેથી તેને પર્વ પ્રકૃતિવત માનવના પશુ થવાનુ મન થાય છે તે તે માટે તે માનવ પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ ને પશુ પ્રકૃતિને

અનુકૂલ કપાય જન્ય આવિષ્કાર (નવી શોધ) કરે છે.

કોઈ માટે માનવ પાસે શીંગડાં, નખ, લાત, ઝેરી દાંત, દાદ, ડબ્બ, તથા વિષ ન હોવાથી, તેણે વિષમય પદાર્થોની વિષમય શબ્દોની તથા તલવાર, બાલા, અરછી, તોપ કે બંદુક અને મશીનગનની શોધ કરીને નિત્ય કોઈની વૃદ્ધિ માટે સાધનો વધારતો જાય છે.

માનની કપાય પોપવા માટે, આ ધનવાન, આ નિર્ધન, આ મૂર્ખ, આ ચતુર, આદિ શબ્દોની જળ બનાવી, તથા વિવિધ પ્રકારનાં માનપોષક સાધનો ગાડી, ઘોડા, મોટર, એરોપ્લેન, આગ-બગીચા, બંગલા ને વિવિધ પ્રકારનાં વસ્ત્ર પાત્ર ને આભૂષણની નવી શોધો કરી નિત્ય માન પોષક સાધનો વધારતા જાય છે.

મધ્યા પોતાના અપરાધ છુટાવવા માટે વકીલ, બારીસ્ટર, જજ ને કચેરીનું શગળું લેવાય છે. ને તેવા વકીલો, બારીસ્ટરો, અસત્યને સત્ય અને સત્યને અસત્ય બનાવનારની સંખ્યામાં નિત્ય વધારો થતો જાય છે.

લોભને પોપવા માટે વિવિધ પ્રકારની અનીયતિ અન્યાય ને પાપમય ધંધા, વ્યાપાર નોકરી, આજ્ઞ. દલાલી, શરાશી, ખેંક, પીમાકંપની આદિ સાધનો વધતાં જાય છે. ઉપરોક્ત અનેક રીતે, કપાયને પોપણુ આપી માનવ હૃદયમાં અર્ધ પશુ બને છે. ને મરણ થયે પાણુ પશુ બનવા પામે છે.

કપાયના પાપમાંથી રીતગલી મુનિનો વેપ ધારણ કરનાર ત્યાગી વગ પશુ બચવા પામ્યા નથી ત્યાગી વર્ગે પણ પાતાની કપાય ઝતિને પોપવા માટે, પોતાના વેગમા શોભે તેવી વિવિધ શોધો કરી

છે કપાયના ત્યાગે પશુમાથી માનવ અને પછી સમદષ્ટિ શ્રાવક કે સાધુ થવાય છે જ્યાં સુધી કપાય છે. ત્યાં સુધી માનવ સમદષ્ટિ શ્રાવક ને સાધુપદ મટે કલક છે. માટેજ શાસ્ત્રકારે કપાય ન કરવા વારવાર ફરમાન કરેલ છે મોટાઈ ને ગુરતા મેળવવા માટે ગુરતાનું સ્વરૂપ આપણે હવે વિચારીશું.

ગુરતા:—વૃક્ષના મૂળીયાં ઉઘાડી રાખવામા આવે તો તેનું પતન તેમજ નાશ થાય તેમ પોતાના ગુણો-યોગ્યતા જાહેર કરવાથી માનવનું પતન થાય છે. વૃક્ષનાં મૂળીયાં પર હજારો મણુ માટી નાખી તેને ઢાંકી દેવામાં આવે છે. તો તે પ્રગતિ કરી શકે છે, અન્યથા તેનું પતન થાય છે ઉંચ કોટીના કુળો બદામ, પીસ્તાં, ચારોલી, નાળાયેર, ફેરી, કે. ૧, સફરજન, નારંગી, મોસળી પોતાના બીજ સાર રસ તથા તત્વને ઢાંકીને રાખે છે. ત્યારે નીચ કોટીના કુળો (ખેર, રાયણ, મહુડાં, જાંબુ, ખારેક આદિ) પોતાનો સાર તત્વ ઉપર રાખે છે

પોતાને ઉત્તમ માનનાર પોતાની ઉત્તમતાનો નાશ કરે છે, તથા કસવે છે પોતાની પ્રશંસા કરવી તે પોતાનું ઘેર અપમાન છે. પૌષ્ટિક પદાર્થો ન પચે તો પૌષ્ટિક વિશેષણો કેવી રીતે પચે ? પૌષ્ટિક પદાર્થોનું અજીર્ણ જીવલેણ, તો પૌષ્ટિક વિશેષણોનું અજીર્ણ ફેટકું લયંકર ? પૌષ્ટિક પદાર્થો પાચન કરવા માટે યોગ્યતા જોઈએ તેમ પૌષ્ટિક વિશેષણો પાચન કરવા માટે પણ યોગ્યતા જોઈએ. અસંખ્ય સેવકો વાળો મોટો નથી, પણ જે અસંખ્યનો સેવક છે. તેજ મોટો છે, અધિકારની આકાંક્ષા તે મોટામાં મોટો શત્રુ છે. માન પૂજનની ઇચ્છા તે બીજાના મસ્તક પર પગ મુકીને ચાલવા સમાન છે, માન. પૂજન, સન્દાર, અમાન વગેરે મેળવવા જેવો અન્યએ-

કે ખોટનો ધંધો નથી પર લઘુતા અને અગુરતા કરનારનું જીવન જીવતાં જીતા મરણ સમાન તત્ત્વ વિનાનું છે. પોતાની ગુરતા ને પરતી લઘુતા માટે માનવ નિર્દાનું શરણ લે છે.

નિંદા—નિંદા કરવી તે પીડનું માસ ખાવા સમાન છે તેમ શાસ્ત્રકારોનું દરમાન છે વિજ્ઞાયતમા નિંદા ન કરવા માટે સભાઓ અથવાની જાય છે નિંદા કરનાર જીવતા માણસના લોહી માસ પીનાર શક્તિ છે જેથી શાસ્ત્રકારે વિક્ટી મંમ ન સ્વાગુજ્ઞા આ મુત્ર કરમાવેલ છે. અગ્રેજીમાં નિંદાને Back-Bite પીડનું માસ ખાવું આ પ્રમાણે નિંદાની પ્રકૃતિ તિરસ્કારને યોગ્ય છે.

પોતે પોતાની નિંદા કરવી તે પરમ પવિત્ર કાર્ય છે તેમાં આત્મ શુદ્ધિનો સમાવેશ થાય છે, તેમ જીવન પોતાની નિંદા કર તેમા સમભાવ રાખવો તે તેથી પણ પવિત્ર કાર્ય છે.

કાંઈની સામે એવી વાત ન કરો કે જે વાત તમે કુશળો ન કહી શકો અન્યની નિંદા કરનાર પોતાનીજ નિંદા કરે છે. નિંદા કરનારને નિંદા કરવામા એક મીનીટ પણ લાગતી નથી, પણ સાક્ષાત્કારનું વર્ષો સુધી દીલ દુભાય છે તો એથી વિશેષ ભયંકર પાપ શું હોઈ શકે? દાની યા હમાશીલ અન્યની કંભુસાધ યા અન્યના ક્રોધ માટે નિંદા કરે તે કંભુસાધ અને ક્રોધના પાપથી પણ વિશેષ પાપી છે, તે વિશેષમા તેના દાન તથા દામા ધર્મનો નાશ થાય છે નિંદા કરવી તે વિચિત્રી આધ્યાત્મિક તદ્દુરતી નાશ કરવા સમાન છે જીવનની નિંદા કરવી તે પોતાના મુખે પોતાની અપાવના જાહેર કરવા સમાન છે મહત્વાકાંક્ષીજ પગની નિંદા કરી શકે છે. નિંદા કરવી તે પોતાના હૃદય રૂપ વસ્તુને નિંદાની કાનરથી કાપવા સમાન છે. નિંદા કરવાથી ઓના તથા વસ્તુ ઉભયમાં મચીનતા આવે છે

દોષીના દોષ કરતાં તેની નિંદાનો અપરાધ વિશેષ છે પોતાના દોષ છુપાવવાને બીજાના દોષ પ્રકાશવા માટે નિંદા કરવામા આવે છે. નિંદા કરવી તે ઇર્ષ્યામાં બગવા સમાન છે પોતે બળે છે તે અન્યને પણ બાળે છે અન્ય કરતા નિંદાનુ પાપ પોતાની પુન્યાઇનો વિશેષ નાશ કરે છે. માનવની નિંદા ન કરવી, તેના દોષ ન જોવા તે માનવને અભયદાન આપવા સમાન છે નિંદાનો જન્મ દોષ દૃષ્ટમા થીજ થાય છે.

દોષ દૃષ્ટિ — ક્રોધના સ્વભાવ વચ્ચે પડવું ન જોઈએ કારણ તે તેનો સ્વભાવ છે તેને બદલાવનાર-આપણે તે કાણ ? તેના પોતાના સિવાય તેનો સ્વભાવ બદલાવવા માટે મહાજ્ઞાની પુરૂષ પણ અસમર્થ છે માટે ક્રોધના દોષ જોવા તે અનધિકારી એટલા કરવા સમાન છે. કાટાને કાટોજ કાટે, તે ન્યાયે દોષ જોવા માટે આપણે પ્રથમ તેના જોવા દોષી બનવું પડશે, ત્યારેજ તેનો દોષનો કાટો-આપણાથી અનુભવી શકાશે. નિર્ધન તથા રોગીનો તિરસ્કાર ન કરાય, તેમ ગુણહીન કે દોષીનો પણ તિરસ્કાર નજ કરાય ક્રોધની ટીકા યા નિંદા કરી તેના સુધારાની આશા તે કીચડથી કીચડને ધોવા સમાન છે

કેટલાક વક્ષો બીજા ક્રુપ આપે છે ને કેટલાંક કડવા ફલ આપે છે તે માટે નિંદા યા ટીકા કરવામા આવતી નથી, કારણ તે પોતાની પ્રકૃતિને આધીન છે. તેમ માનવ પણ પોતાની પ્રકૃતિને આધીન છે તો ક્રોધના દોષ જોઈ શકાય ? સર્વે પોત પોતાના સ્વભાવાધીન છે તો તે અન્યથા કેવી રીતે થઈ શકે ? ક્રુપ લેતા તેના છોતરા તથા ગોટસો પણ સાથે લેવો પડે છે, તેમ માનવના દોષ રૂપ છોતરા તથા ગોટસા માટે ઉપેક્ષા રાખી તેનામા - છુપાઈ રહેલ ગુણ ગ્રહવા જોઈએ દોષીના દોષ તપાસવા કરતા તેનું દોષ રૂપ ક્રુપનું ઉત્પાદક

ઉપાદાન બી તપાસવું જોઈએ પોતાના દોષને અક્ષમ્ય, તે વિશ્વના દોષને ક્ષમ્ય માનવા જોઈએ. પરનો દોષ એકવારજ ઢાકવાથી પુનઃ દોષ આપણી દષ્ટિએ પડતો નથી દોષ દષ્ટિ તે આપણી પોતાની જ તુચ્છતા છે, દોષી પ્રત્યે પુત્ર માની માતૃવત પ્રેમ રાખવો જોઈએ દોષ દષ્ટિવાળો આજે પરના દોષ જુવે છે. કાલે તે ટેવ વધીને મિત્ર તથા સ્નેહીતા દોષ જોવા શરૂ કરશે અને અંતે તેને તમામ વિશ્વ દોષમય અનુભવાશે. દોષના કાંટા આપણી દષ્ટિમાંથી દૂર કરવાથી વિશ્વ આપણને નંદનવન સમાન અનુભવાશે અન્યથા નંદનવન તે કાટાવાળું શાદ્મલ્લી વન અનુભવાશે વિષ્ટાના ભાજનમાંથી વિષ્ટા ને અમૃતના ભાજનમાંથી અમૃત ઝરે છે, તેમ દોષીની દષ્ટિમાં દોષ અનુભવાય તે ગુણીની દષ્ટિમાં ગુણજ અનુભવય.

એક માનવ અમુકના દોષ બીજને કહે છે. બીજને ત્રીજને, તે ચોથાને, તે પાંચમાને આમ પરપરા વધવા પામે છે, અને શિંદુનું સિંધુ થવા પામે છે દોષ દષ્ટિવાળો પરપરાએ શિંદુ જેટલા વિપત્તિ સિંધુ જેટલું વિપ બનાવી તમામ વિશ્વમાં તે વિપના પરમાણુ ફેલાવે છે, ત્યારે ગુણી વિશ્વમાં ગુણના-અમૃતના પરમાણુ ફેલાવે છે વિશ્વમાં સુખ તથા દુઃખના ઉત્પાદક ગુણ તથા દોષ દષ્ટિજ છે.

દોષ દષ્ટિનો રોપો પોતામાંથી ગુણ દષ્ટિનો સાર ગોધી લે છે, માટે તે રોપાને ઉખેડી નાખવો જોઈએ જેથી ગુણ દષ્ટિનો રોપો વધવા પામશે. કુટુમ્બાવાળા પુત્રનો પક્ષ લઈને પિતા પુત્રનું અભિન કરે છે, તેમ પોતાનો દોષ ન કાઢતાં પરનો દોષ કાઢનાર પોતાનો પક્ષ લઈ પોતાનું અહિત કરે છે. આપણામાં જ્યાં સુધી સુદૃઢ દોષ હોય ત્યાં સુધી આપણે આપણું ઉપગણ ન લેવું જોઈએ. દોષ દષ્ટિ તે ખુની હિંસક દષ્ટિ છે, અને ગુણ દષ્ટિ તે અહિંસક દષ્ટિ છે. દોષ દષ્ટિ ગયા વિના જ્યાં નથા અહિંસાનું પાલન નજર આવે એ

દોષ દષ્ટિવાળો માનવની દયા પાળવા માટે અસમર્થ છે. તેવો અપાત્ર અન્ય સ્થાવર તથા ત્રસ જીવોની દયા કેવી રીતે પાળી શકે ? આર્યની દષ્ટિ માંસ તથા દારૂ પર ન પડે, તો પર દોષ પ્રતિ દષ્ટિ કેવી રીતે પડી શકે ?

દોષ દષ્ટિ વાળાનું જીવન વિધ્નોની માળા સમાન છે. પ્રેમથી ગુણ દષ્ટિ અને દ્રોષથી દોષ દષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. સક્રિયતા મળે દ્રોષ અને દોષ દષ્ટિનો સમાવેશ થાય છે દોષ દષ્ટિમાં સક્રિયતાના એટલે ભારેપાણુ છે. ભારે વસ્તુનો સ્વભાવ નીચે જવાનો છે, ત્યારે ગુણ દષ્ટિમાં ઉદારતા એટલે હલકાપણું છે. તેનો સ્વભાવ ઉચી ગતિમાં જવાનો છે. દોષ દષ્ટિનો જન્મ કેવળ સ્વાર્થમાર્થીજ થાય છે દોષ દષ્ટિ પોતાના મહાન સ્વરૂપનું વિસ્મરણ કરાવે છે દોષ દષ્ટિમાં ધર્મા, વૈર, વિરોધ, નિંદા ને અન્ય પાપમય ભાવનાઓનો જન્મ થાય છે દોષ દષ્ટિવાળો પરનું દોષનું વડનું બીજ લઈ તેને પોતામાં વડવૃક્ષ બનાવવાની ક્રિયા કરે છે. કોઈનો એટો આહાર ન ખવાય તો તેથી અનંત મલ્લીન ભાવનાના દોષ રૂપ આહારને, પોતાના આત્મ પ્રદેશમાં કેવી રીતે પાચન કરી શકાય ?

આપણે પરદોષ સહિષ્ણુ નહિ બનીએ, તો કેવા બનીશું ? પરદોષ જેવા સામાન્ય તત્વને સહન કરી નહિ શકીએ, તો જે સમયે શરીરમાં ભયકર વેદના ઉત્પન્ન થશે તે સમભાવે કેવી રીતે સહન થઈ શકશે ? તમામ ઉજળી બાબત તપાસો, કાળી બાબત તપાસવા માટે અધકારમાં જવું પડશે. ભુડની દષ્ટિ નંદનવનમાંથી પણ વિખટા શોધવાની રહે છે, નેમ તે દોષીની દષ્ટિ પરમાત્મ સ્વરૂપ માનવ સંસારની નંદનવનમાંથી, અનન રમણીક માનવમાર્થી પણ કેવળ દોષ શોધવાની બુદ્ધિ ગમે છે ચોર પાત્રકુ ધન છુપાવે છે,

ત્યારે દોષ દ્રષ્ટિવાળો મહા ચાર પારકાના ગુણ રૂપ મહા ધનને
રૂપાને છે

દોષ દ્રષ્ટિ એટલે સરેલ લોહી પીવા જેવા, જળોના હવનથી
પણ અનંત દુર્ગુંધ ને અનંત મરીન દોષ રૂપ રસનું પાન કરવા
સમાન અનંત અધમ પ્રવૃત્તિ છે કાઢના દોષ જેવા તે નીચમાં નીચ
કર્તવ્ય છે બીજાના દોષ સહન ન કરવા તે મોટામાં મોટી દગ્ગિતા
નિર્ધનતા અને કંગાલીચત દશા છે; અને દોષ સહન કરવા ગુણ
દ્રષ્ટિ રાખવી તે મોટામાં મોટી ધનીકતા છે.

આપણા શરીરના જળમની આપણે અતિ પ્રેમથી સેવા કરીએ
છીએ, તો દોષી માનવ શું તે આપણા શરીરના જળમ કરતાં પણ
નીચ ને તે તેટલો દુઃખદાયક છે? તો શું દોષીની સેવા ન કરવી તે
તેનો તિરસ્કાર કરવો તે યોગ્ય ગણાય? જળમને આરામ થાય ત્યા
સુધી તેની પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં આવે છે, તેમ દોષી ગુણી ન
બને ત્યાંસુધી તેની પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવી જોઈએ માનવના દોષને ન
તપાસો, પણ તેના અનંત શક્તિધારક ચૈતન્ય આત્માને તપાસો,
પરનો રાઈ જેટલો દોષ મેરૂ સમાન, ને અને પોતાનો મેરૂ સમાન
દોષ ગઈ સમાન અનુભવાય તેથી વિશેષ અપાવતા અને પામના
અન્ય શી હોઈ શકે? કાઢના દોષ જેવા તે દોષાને પોતામાં આમંત્રણ
દેવા સમાન છે જેવા હલકા વિચાર આપણે બીજા માટે કરીએ
છીએ, તેના પ્રતિકુલ સ્વરૂપે આપણે બીજાને આપણા પોતા માટે
હલકા વિચાર કરવા સંદેશ મોકલી પ્રેરણા કરીએ છીએ. એવો એક
જનુ માણસ અનંત જાનીની દ્રષ્ટિમાં નથી કે ન અનંત શુભ
શક્તિના ધારક ન દોષ? પરના દોષ જેવા માટે આપણી
આપણા યાવ જેની મોટી બને છે અને પોતાના દોષ જેવા માટે

આપણે આપણી આંખો માખીલા ધાધ જેવડી બાની બનાવીએ છીએ પોતાના દોષ જેવા માટે સૂક્ષ્મ દર્શક યત્ર રાખવું જોઈએ, અને બીજાના દોષ જેવા માટે દુરબીન પામે રાખવું જોઈએ. પોતાના દોષો જ્ઞેનારને અન્યના દોષ જેવા માટે સમય મળતો નથી નામદ પરના દોષ શોધે છે ત્યારે મર્ધવીર મહાવીર પોતાનાજ દોષ શોધે છે, મેતાવ છિદ્રો શોધે છે, ત્યારે સજ્જનન છિદ્રો પુરે છે દોષ દષ્ટિવાળો સોયનું કામ કરે છે, ને કાણુ પાડે છે, ત્યારે શુણુ દષ્ટિ વાળો તેમા પોતાના શુણુ રૂપ દેરાને પરાવીને ટાકી દે છે.

માનવ શરીરમાં રહેલ દોષ દષ્ટિની પશુતાને હાકી કાઢે. દોષ વૃત્તિની પશુતાનો નાશ કરી શુણુ દષ્ટિની માણસાઈ આપણે આપણા પોતાના હલ્લા માટે પ્રયત્નવતી જોઈએ. ઘરમાં પશુને આવવા ન દેવાય, તો આત્મામા દોષ દષ્ટિના દોષી વિકાળ દાવાતળ જેવા પશુને કેવી રીતે પ્રવેશ કરવા દેવાય છે ? દ્રવ્ય પશુનો આપણે આપણો તિરસ્કાર કરીએ છીએ, તો આપણા પોતામાં ઉત્પન્ન થતી હાવ પશુતાનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ ?

કાઈના દોષ જોઈ પહેલાં, આપણે વિચારવું જોઈએ કે અજ્ઞાન અવસ્થામાં આપણી પાણુ તેવીજ સ્થિતિ હતી આપણે પોતે પાણુ તેનાથી વિશેષ દોષના ભાજન રૂપે હતા આપણે આપણા કાંટાથી વિશ્વને ન તોળતાં, પરમાત્મ પદ્મ કાટે તમામને તોળવા જોઈએ. આપણી દોષ દષ્ટિ જ આપણામાં તેમજ અન્યમા દોષ ઉત્પન્ન કરે છે, દોષ, નિંદા, ઇર્ષ્યા, વૈર ને દોષ દષ્ટિ આપણા માનવનો બાલિ અવલાવ ન હોવાથી, તે શરીરમા અનેક પ્રકારનું વિષ ઉત્પન્ન કરી આપણને રોગી બનાવે છે એવે તેજ પડે ને ન્યાયે દોષ દષ્ટિવાળો પોતાનું જ પતન કરે છે દોષ દષ્ટિ, ગણગી વિચારે જ્ઞામા

પાસે જઈ, તેની પાસેથી પણ તેવાજ રાક્ષસી પરમાણુ લાવી આપણામાં પ્રવેશ કરાવે છે. ગુણ દષ્ટિ આપણે શાંતિનો સંદેશ લઈ જઈ સામા પાસેથી તેવા શાંતિના શુભ પરમાણુ લાવી આપણામાં પ્રવેશ કરાવે છે. દોષ દષ્ટિવાળાને જમણુ નુકસાન સહન કરવું પડે છે. પોતામાં ઉત્પન્ન થએલ અશુભ પરમાણુને સામા પાસેથી આવેલ અશુભ પરમાણુ, આ પ્રમાણે જમણા અશુભ પરમાણુ સામાનુ અહિત કરવા જતાં આપણુ જમણુ અહિત કરે છે. કુળ ધૈર્યો ધૂળ માથી પણ સોનું શોધે છે તો તેને મળે છે, તો માનવ કે જે અનંત જ્ઞાન અને ગુણની શક્તિનો ધારક છે, તેની પાસેથી જેટલા ગુણ ગ્રહણ કરવા ધારીએ તેટલા ગુણ ગ્રહણ કરી શકાય છે. પાત્ર પોતાની પાત્રતા પ્રમાણે યોગ્ય સ્થાન શોધે છે. દેવો દોષ અને ગુણો ગુણ શોધે છે.

આમ બીજા કુટુંબનો વિચાર કર્યા બાદ ત્રીજા કુટુંબનો થોડો વિચાર કરીએ.

આ કુટુંબ એક બીજાના પૂર્વના સંબંધને લઈને મળે છે, અને એક બીજાના સંબંધની સ્થિતિ પુરી થતા ચાલ્યા જાય છે. જેમ એક આડ પર સાંજના પંખીઓ ભેગા થાય છે, અને સવારે ઉડી જાય છે. તેમ આ જગતમાં એક કુટુંબમાં ભુદા ભુદા છૂંચો આવીને ઉત્પન્ન થાય છે, અને વખત આવતાં ચાલ્યા જાય છે. આ જાગતમાં અગાઉ વિવચન થઈ ગયેલું હોવાથી વિશેષ વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા નથી.

ઉપરના વિવેચનમાં હવેના જે પ્રકાર પાંદડા છે. જેમાં આવર જોવાથી પ્રત્યેક હવ પોતાના આધાર અથવા કમની સ્થિતિ પ્રમા

કરતો આગળ વધે છે, અને ક્રમેક્રમે ત્રસ થાય છે ત્રસ જીવમાં પણ બેદ્રિય, તેદ્રિય, ચતુર્દ્રિય, વર્ગે જાતિઓમાં ભ્રમણ કરતાં, જ્યારે પર્વના અશુભ કર્મનો ફલ થાય છે ત્યારે તે મનુષ્ય ભવ પામે છે

આમ માનવ ભવ મેળવવો કેટલો દુર્લભ છે તે સમજી શકાય તેમ છે વળી સર્વ જીવોની કરતા માનવમાં ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ છે તે ઉત્કૃષ્ટ શક્તિનો સદુપયોગ ધર્મ આરાધનામાં કરવો જોઈએ

સલાહ પત્યરને કાતરીને તેમાંથી ઈચ્છિત પ્રતિમા બનાવે છે, તેમ માનવે વિષય કપાયને અંગે પોતાની દબાઈ ગયેલી શક્તિને પ્રગટ કરવાનો આ જીવનનો આશય છે, ને તેજ આશયે આત્મા તે પરમાત્મા સુધ્ય છે તેવું જાનીવું વચન છે, તે તેનો વિચાર કરી જીવ અજીવનુ સ્વરૂપ સમજીને પોતાની આત્મશક્તિઓને વિકસાવવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. માનવ જેવો બનવા ચાહે તેવો બની શકે છે. તે સર્વ પ્રકારે શક્તિમાન છે. અનંત જ્ઞાનનો તથા બળનો તે સ્વામી છે. જીવનનો વિકાસ કેવળ માનવભવમાંજ થઈ શકે છે.

અસંખ્ય દેવોના શરીર સંપત્તિ, વૈભવ ને અસંખ્ય વર્ષના સાગરોપમના મુખમય આયુષ્ય કરતાં ધર્મઆરાધન કરનાર માત્ર એકજ માનવની મીનીટ અનંત મૂલ્યવાન છે, ને તે દેવો કરતા સર્વ રીતે સંપત્તિ, વૈભવ ને મુખમાં અનંત વિશેષ ભાગ્યશાળી છે માનવનું ધાર્મિકતામય જીવન, તે સૂર્યના પ્રકાશ સમાન ઉજવત છે, ત્યારે દેવોનું વિલાસી જીવન આગીઆના પ્રકાશ કરતા પણ અતિ તુચ્છ ને નિર્માલ્ય છે. ધાર્મિક મનુષ્ય ગગન વિહારી રાજહુંસ છે, ત્યારે વિલાસી દેવ જીવનવાળાને પેટ ધસીને ચાલતા વિષયી કીડાથી વિશેષ પચ્ચશાલી ભાગ્યે જ માની શકાય.

પુણ્ય અને પાપ

આ બન્ને શબ્દો એટલા બધા વ્યાપક બની ગયા છે, કે, તેના અર્થ લાએજ કોઈ જાણતો નહિ હોય. પરંતુ તે શબ્દો એટલા બધા મહત્વના છે, કે તેના પર મનુષ્યના જીવનનો આશ્રય આધાર પડે છે આપણે તેમાથી અથમ પુણ્યનું વિવેચન કરીએ.

પુણ્ય:—સામાન્યરીતે પુણ્યની વ્યાખ્યા સારાં કર્મો એમ થાય “શુભ કાર્યો વડે આત્મા જે શુભ તત્વો ભેગા કરે છે, અને જેમા અને જેનાં દ્વારા ભોગવતા આત્માને મીઠાં લાગે તેને પુણ્ય કહે છે.” આ પુણ્ય તત્વના નવભેદો છે.

- ૧ અન્ન પુણ્ય—અનાજ દેવાથી પુણ્ય થાય છે.
- ૨ પાણી પુણ્ય—પાણી આપવાથી પુણ્ય થાય છે.
- ૩ લયણ પુણ્ય—જમ્યાસ્થાન, મંડાન વગેરે આપવાથી પુણ્ય થાય છે.
- ૪ શયાણ પુણ્ય—શય્યા, પાટ, પાટલા વગેરે આપવાથી પુણ્ય થાય છે.
- ૫ વસ્ત્ર પુણ્ય—વસ્ત્ર. કપડાં વગેરે આપવાથી પુણ્ય થાય છે.

૬ મન પુણ્ય—મનના સારા વિચારો—દાન આપવાના, શીયળ પાળવાના, તપશ્ચર્યા કરવાના, જીવદયા પાળવાના વગેરે રાખવાથી પુણ્ય થાય છે

૭ વચન પુણ્ય—મુખમાથી શુભ (સારા) વચન જોલવાથી અથવા શુભ સલાહ આપવાથી પુણ્ય થાય છે.

૮ કાય પુણ્ય — શરીર દ્વારા દયા પાળતા, કોઈ ગરીબની સેવા ચાકરી કરતા, વિનય ભક્તિ કરતા પુણ્ય થાય છે.

૯ નમસ્કાર પુણ્ય—ઉત્તમ પુરુષોને નમસ્કાર કરવાથી પુણ્ય થાય છે.

આ નવ પ્રકારે માનવ પુણ્ય ઉપાર્જન કરી શકે છે. આ નવ પ્રકાર ઉપર જરા વિશેષ વિચાર કરીએ તો માલમ પડશે, કે પહેલા પાંચ પ્રકાર “દાન” માં સમાઈ જાય છે. બીજા ત્રણ પ્રકાર મન, વચન; અને કાયાના સારા ભાવોમા સમાઈ જાય છે અને છેલ્લો પ્રકાર ઉત્તમ પુરુષોને નમસ્કાર કરવા વિષે છે.

શીતલ ચન્દનથી ઉત્પન્ન થયેલ અગ્નિ પણ શરીર પર નાખવામા આવે તો તે લગ્ન કરે છે, તેમ પ્રાપ્ત થયેલ પુણ્યથી ધર્મ આરાધના કરવામાં ન આવે, તો તે ચન્દનથી ઉત્પન્ન થયેલા અગ્નિ-વત્ દુષ્પ્રદાયિ છે

એક લિખારી પુણ્યોદયે ધનવાન થયો તે તો પૂર્વ કરતા પોતાનું જીવન વિશેષ લોગમય વીતાવશે. અને તે વિશેષ પાપકર્મ ઉપાર્જન કરી વિશેષ દુર્ગતિનો અધિકારી થશે, તેમ પૂર્વ જન્મની પુણ્યાદને લીધે, પ્રાપ્ત થયેલ સંપત્તિનો વિશ્વના શ્રેય માટે ઉપયોગ ન કરતાં, કેવળ પોતાના એકાગ્રારામમાં ઉપયોગ કરનાર, પાપ ઉપાર્જન કરી સદ્ગતિનો અધિકારી થઈ શકતો નથી આવા પુરુષોનો

શાસ્ત્રકારે પાપાનુગ્રંધી પુણ્યવાળા માન્યા છે. એટલે તેને પ્રાપ્ત થયેલ ધન, વૈભવ આદિ સુખના સાધનો પુણ્યને અંગે મળ્યા છે પણ તેનો ધર્મ કાર્યમાં સારામાં સારો ઉપયોગ ન કરવાથી તે સાધનો તેના પાપમાં વધારો કરાવે છે. ને તે પાપને અંગે તે દુર્ગતિનો અધિકારી થવા પામે છે. ધર્મ આરાધના ન કરાવી શકે તેવી પુણ્યાઇ (શ્રીમંતાઇ) કરતા, ગરીબાઇ (નિર્ધનતાને) વિશેષ જીવન ઉપયોગી શાસ્ત્રકારે માનેલ છે. તેવા માત્ર પુણ્યાનુગ્રંધી પાપ માનવામાં આવે છે, એટલે પાપના ઉદ્ભવે તે નિર્ધન થયો પણ નિર્ધનતાને લીધે તે એશઆરામ તથા વિલાસમય જીવન વીતાવી ન શક્યા, ને પોતાનું સ્વાભાવિક સાધાઈમય જીવન વીતાવી, તે વિશેષ પાપકર્મથી બચી શક્યા. આવા કારણે કેટલાક સદ્ગતિના અભિલાષી રાજકુમારો તથા શ્રેષ્ઠ પુત્રોએ અન્ય જન્મમાં નિર્ધન થવા માટે ભાવના ભાવી હતી નિર્ધન થવાની ઇચ્છા (નિયાણુ) ઉત્તમ ન ગણાય.

જે પુણ્યાઇ, સંપત્તિ, ધન, વૈભવ, સુખસામગ્રી ધર્મ આરાધનામાં સહાયક છે, તેજ સત્ય પુણ્યાઇ છે. જે પુણ્યાઇની સામગ્રી ધર્મ આરાધનામાં સહાયક ન થાય, અને કેવળ પોતાના વિવિધવિલાસ અને એક આરામ માજ વપરાય તે પુણ્યાઇ ભવિષ્ય માટે (પરલોક માટે) પરમ દુષ્પ્રત્યાયી છે. પુણ્યાઇની સામગ્રીથી ધર્મ આરાધના કરે તેવા જીવને પુણ્યાનુગ્રંધી પુણ્યનો ઉદ્ય માનવામાં આવે છે જે નિર્ધન મનુષ્ય ધર્મ આરાધના કરતા, વિવિધ વિલાસ માટે રાત્રિ દિવસ તરફ-ડીયા મારે છે, તેવા મનુષ્યને પાપાનુગ્રંધી પાપનો ઉદ્ય સમજવો.

તે પુણ્ય ઉપાર્જન કરવાના નિમિત્તોમાં “જાન” અગત્યનો ભાગ હોવાથી દાનનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

“નિયાણુનો અર્થ “કેટલા કાર્યનું કળ માગી લેવું” નો થાય છે

દાનનો અર્થ પરોપકાર પણ ફરી શકાય છે અને પરોપકાર વિષે આગલા પ્રકરણમાં કહેવાઈ ગયેલું હોવાથી, તે વિષય ફરીથી અહીં ચર્ચવાની જરૂર નથી. પરંતુ “ દાન ” વિષે કંઈક અગત્યની સુચનાઓ કરવાની જરૂર છે.

દાન —તિથિ કર પ્રભુ પણ આત્મ કલ્યાણની ભાવના થતાં વિશ્વને માર્ગ દર્શન કરાવવા માટે પ્રથમ દાન આપવું શરૂ કરે છે, અને દાન ધર્મની સૌથી પ્રથમ સ્થાપના કરે છે. મોક્ષના માર્ગ માટે દાન, શીલ, તપ, અને ભાવના. તેમાં દાનમાં ચારે ધર્મનો સમાવેશ થવા પામે છે.

તન-મન ને ધનનો ભોગ આપવો તે દાન

તેવી પરોપકારી વૃત્તિ, સદ્ગુણ તે શીલ (શુદ્ધ આચાર)

દાનના ગુણથી અસદ્ગુણનો નાશ તે તપ (તપશ્ચર્યા)

દાન દેવાનો પવિત્ર વિચાર તે ભાવના

આ રીતે દાનના ગુણથી ચારે મોક્ષ માર્ગના ગુણોની આરાધના થાય છે. શરીરમાં ધા પડ્યો હશે તો તે સ્વયં ભરાઈ જશે, અને દાન વિનાનું શરીર જેમનું તેમ મૂળ સ્વરૂપે કાયમ રહેશે, તેમ આપવાથી ઘટતી રકમ પુરાઈ જાય છે. તે શાશ્વત અને સ્વાભાવિક નિયમ છે. વૃક્ષ પોતાના પાદ્મ ખંખેરી નાંખે છે તો કુદરત નવા આપે છે. તેમ ધનનો સદુપયોગ કરનારને ધન પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાના ધનની ગંગાને નહેરોમાં વહેતી મૂકે, જેથી તે ખેતીના કામમાં આવશે અને કોડોની નવી આવક થશે, તેમ દાનના ક્ષેત્રમાં ધન વાપરવાથી, વાવવાથી તેનો વધારો થાય છે. દાન આપવામાં હાથ ફેલાય છે, તેમ હૃદય પણ વિકસિત થાય છે, અને દાન

ન આપવાથી હાથ સંકોચાય છે, તેમ હૃદય પણ સંકોચાય છે.

દાન તે યરોપકાર નથી. પણ પોતાનોજ આત્મ ઉપકાર છે. શ્રીમંતોના ઉદ્ધાર માટેજ ગરીબોનો જન્મ થયો છે, તેમની મદદ વડે તમારો ઉદ્ધાર કરો. ગરીબો ન હોત-તો તમારી લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કેવી રીતે થાત? જે લક્ષ્મી વિષય વિલાસમાં વપરાવાની હતી, અને જેથી દુર્ગતિ મળવાની હતી, તેને સ્થાને ગરીબોને મદદ કરવાથી પાપ બંધ થાય છે, અને સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગરીબોની સેવા થઈ શકે તેવા ઉત્તમ કાળમાં તમે જન્મ્યા છો, માટે ગરીબોનો તથા તેવા કાળનો તમારો ઉદ્ધાર માટે ઉપકાર માનો.

પાણી યા દુધ પીતાં બે ટીપા નીચે પડી જાય તે, વર્તમાનમાં દાન ગણાય છે કોડોની માન પૂજા લેવા માટે સો, હજાર કે લાખનું દાન દેવાય તે સમ્યક્દાન નજ ગણી શકાય, સર્વસ્વનું દાન કરી મુગો રહેનાર જ સત્ય દાની છે બાંધેલ તળાવ ગંધાઈ જશે ને વહેતી નદી નિર્મળ રહેશે, તેમ કંલુસનું ધન - તળાવના પાણી સમાન છે, ને ઉદ્ધારનું ધન વહેતી નદીના નિર્મળ નીર સમાન છે.

કાચલા પર રંગ ન ચડે તેમ કંલુસ કાચલા સમાન છે, ને દાની શ્વેત હીરા સમાન છે તે વિવિધ પ્રકારે પોતાના જીવનને ગોભાંડે છે. દાન તેજ વાસ્તવિક રીતે નવી કમાણીનો સુંદર સરળ ને નિર્જોખમી વ્યાપાર ઉદ્યમ છે. કામ પોતે પોતાનો બદલો આપે છે, તેમ દાન પોતે પોતાનો બદલો આપે છે. માન પૂજની દૃષ્ટાંતી દાન દાન ને ઉચ્ચ પ્રકારની નીચતા છે.

પરોપકાર તે પરોપકાર નથી, પણ પોતાના આત્મવિકાસનું પગથીઈ છે. પરહિત સાધના તેજ આત્મ સાધના છે, દાન તે સ્વાભાવિક હોવું જોઈએ તેને ગુણ માનતાં લગ્ન આવવી જોઈએ. તેલ તથા બત્તીના નાશેજ પ્રકાશ થાય છે, ને અંધકારનો નાશ થાય છે, તેમ ધનના સદ્વ્યયથી-દાનથી આત્મામાં સત્ય ધર્મનો પ્રકાશ પડે છે આ યુગમાં મોટામાં મોટો ધર્મ દાનનો છે. દાન એજ કલિયુગનો મહાધર્મ છે.

દાન કરવું તે પૈતાપર ઉપકાર કરવા સમાન છે, ગરીબોને ગોઠણે પડીને, તમારા ઉદ્ધાર માટે દાન આપો. ખેડુત ખેતરમાં ધાન્ય પાકે, વ્યાપારી વ્યાપારમાં રકમ રોકે યા બેંકમાં રકમ જમા કરાવે, તે જેમ સ્વાર્થ છે, તેમ દાન પણ પરમ સ્વાર્થ છે. દાન આપવું તે પોતાના સદ્ગુણ ખીલવવાની કસરત છે. લાખોનું દાન આપવું સરળ છે, પણ દાનના માનનું દાન આપવું મુશ્કેલ છે. યોગ્ય સ્થાને દાન આપી તમારો પરલવનો બચકો તેમને ઉપાડવા આપો. તમને ત્યાં સહિ સલામત રીતે મળશે.

પાણીમાં તરફડતાને પોતાની શક્તિ છતાં ન કાઢવો, તે દાનકીપણું છે, તેમ છતાં સંયોગે યોગ્ય પાત્રને દાન ન આપવું તે પણ દાનકીપણું છે. ભોગનું પરિણામ નાશ, અને દાનનું પરિણામ અમરતા છે. પોતાની તમામ કળા અને ચાતુરી દાનમાં વાપરવી જોઈએ જમણા હાથની દાનની ખબર ડાબા હાથને પણ ન પડવી જોઈએ. દાન ધર્મ હૃદય વિનાનો છે. જગતમાં પ્રકાશનું શ્રેય સૂચન છે તેમ આત્મામાં પ્રકાશનું શ્રેય દાન ધર્મને છે.

દાનના ઘણા પ્રકાર છે, જેવા કે કીર્તિદાન, સુપાત્રદાન, અભયદાન, જ્ઞાનદાન વગેરે, જેમાં કીર્તિદાન સિવાય બાકીના દાનો માનવને હિતકારક છે. કીર્તિદાનથી આ લોકમાં કુટન નામનાજ પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે બાકીના દાનથી અનંતુ પુણ્ય ઉપાર્જન થાય છે, અને છેવટે તે મોક્ષ માર્ગમાં સદાયક બને છે. હવે જ્ઞાન દાનનું સ્વરૂપ વિચારીએ

જ્ઞાનદાન.—જેમ સૂર્યના પ્રકાશનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તેમ વિશ્વના કોડો દાનોનો સમાવેશ એક જ્ઞાન દાનમાં થઈ જાય છે. અન્ય દાનો તે દીવાના પ્રકાશ સમાન છે. અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, પાત્રદાન, ઔષધદાન ને જીવિતદાન તો અમુક દિવસ, મહિના યા વર્ષો માટેની શાંતિનું દાન છે ત્યારે જ્ઞાનદાન તે શાશ્વત સુખદાયી પરમાત્મ દાન છે. પણ અજ્ઞાનતાને લીધે વર્તમાનમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન દાન બુદ્ધાઈ જવાયુ છે.

જ્ઞાનની પરખો:—જ્ઞાનનું દાન આપનાર અનર્તકાળ માટે અશિર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાનદાન તે અનર્તકાલ માટે શાશ્વત અક્તુરું દાન છે. જ્ઞાન દાન તે મોટામા મોટી સેવા અને મોટામા મોટું સુખનું દાન આપવા સમાન છે. જ્ઞાનની પરખો અને પ્રભાવનાઓ વિશ્વમાં રચાને રચાને કરી શાશ્વત મુખની પ્રાપ્તિ કરે અને કરાવે.

શાસનનો સાચો ઉદ્ધારક કોણ ?—કોડો પર્વોપધારી સંસ્થાઓ કે જેમાં વિશ્વની તમામ સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે, તેવી સંસ્થાઓ કરતા જ્ઞાનની એક સંસ્થા વિશેષ ઉપકારક છે. કોડોના દાન કરતાં જ્ઞાનની આરાધના માટે કરેલું કોડીનું દાન પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે ૨૫૦૦ વર્ષ થયાં પ્રભુ મહાવીરનું શાસન ચાલે છે અને હજી ૧૮,૫૦૦ વર્ષ સુધી પ્રભુનું શાસન ચાલશે. ને કેવળ જ્ઞાન-

દાનનો જ પ્રભાવ છે. ઋષભદેવ પ્રભુ અને મહાવીર પ્રભુ, તથા અન્ય તિથંકરો તથા જ્ઞાની પુરુષોનું મહત્વ જે આજ સુધી સચવાઈ રહ્યું છે, તે તેમના જ્ઞાન દાનનો જ પ્રભાવ છે. જ્ઞાન દાનનો પ્રવાહ અનંતકાળ માટે શાશ્વત રહે છે. યોમાસામાં પરબો મંડાવવી, સુકાલમાં અન્નક્ષેત્રો મંડાવવાં, તે કરતાં ઉષ્ણ ઋતુમાં પરબોની અને દુષ્કાળમાં અન્નક્ષેત્રની વિશેષ આવશ્યકતા ગણાય, તેમ વર્તમાન અજ્ઞાન અધિકારના જમાનામાં જ્ઞાનના પરબોની, સમ્યક્ જ્ઞાન (સાચું જ્ઞાન) પ્રચારક પરબો (સંસ્થાઓ)ની પરમ આવશ્યકતા છે. જ્ઞાન દાન કરનાર ત્રણ લોકની લક્ષ્મીનું દાન કરે છે. જ્ઞાન મગવાથી તે ત્રણ લોકના યાવત્ મોક્ષનાં સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્ઞાન દાન તે મોક્ષનું દાન છે. જ્ઞાન દાનમાં સર્વ દાનોનો સમાવેશ થાય છે. જ્ઞાન દાનનાં મધુરાં ફળોનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. જ્ઞાન દાન આપનાર જૈન શાસનનો ઉદ્ધારક છે. જ્ઞાન દાન સુખના પરમ નિધાન સ્વરૂપે છે. જ્ઞાન આપનાર ઉત્તમોત્તમ પદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. ઉત્તમોત્તમ વિભૂતિ જ્ઞાન છે, અને તેથી (જ્ઞાનથી) વિભૂષિત વિશ્વનો પૂર્ણનક છે. તમામ પ્રકારના પાપીઓનો ઉદ્ધાર જ્ઞાન દાન કરે છે. સ્વપર તારક નાવ સમાન જ્ઞાન દાનજ છે.

અન્ય દાનના પ્રકાર:—જ્ઞાનદાન સિવાય બીજા બે દાનોનું સ્વરૂપ વિચારવાનું રહ્યું સુપાત્ર દાનનો બરાબર વિચાર કરીએ તો તેનું મહત્વ પણ જ્ઞાનદાન જેવુંજ છે. સુપાત્ર એટલે સારૂ પાત્ર. યોગ્ય જરૂરીઆતની વસ્તુઓ આપવી તેનું નામ સુપાત્ર દાન છે. ધર્મ આરાધના કરતાં મુનિઓને, તેમના જીવન નિભાવવા માટે યોગ્ય જરૂરીઆતો પુરી પાડવી, તેને સુપાત્ર દાન ગણી શકાય. અભયદાન એ પણ શ્રેષ્ઠ દાન છે. કોઈ પણ પ્રાણીને અભય કરવું તે નાની

આપત નથી. અભયદાન દેતાં માનવ ઉચ્ચ પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. શાંતિનાથ ભગવાનના હ્રવે પૂર્વભવમાં અભયદાન આપીનેજ તીર્થંકર-પદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી.

પુણ્યનો આટલો વિચાર કર્યા બાદ પાપનો વિચાર કરવાની જરૂર છે.

પાપ:—સામાન્ય રીતે પાપનો અર્થ ખરાબ કાર્ય થાય, જેનાથી આત્મા મલીન થાય તેવો પણ અર્થ થાય છે, જેન શાસ્ત્રમાં તેનો વિસ્તારથી અર્થ નીચે પ્રમાણે છે.

“અ. માને જે મલિન કરે, જે અશુભ પ્રકૃતિ-રૂપે હોય, જે ઉપાર્જન કરતાં સહેલું હોય, પણ તેનાં ફળ ભોગવતાં કઠણ હોય, એટલે જે સુખે સુખે બંધાય અને દુઃખે દુઃખે ભોગવાય, મન, વચન અને કાયાના અશુભ ભાવ રાખવાથી બંધાય, જે ધર્મમાં વિગ્નકારક હોય, અને જેનાં ફળ ભોગવતાં કઠવા હોય તે જે આત્માની અધોગતિ કરે, તેને પાપ કહે છે.” આ લંબાણુ વ્યાખ્યાને ટુંકમાં એમ કહી શકાય કે અશુભ કાર્યો વડે આત્મા જે અશુભ પર્યાયો ભેગા કરે છે, અને જેનાં ફળ ભોગવતાં આત્માને કઠવા લાગે, અને આત્માની જે અધોગતિ કરે તેને પાપ કહે છે.

આ પાપ તત્વના અદાર ભેદો જૈનશાસ્ત્ર પાઠે છે અને તેને ૧૮ પાપ સ્થાનક કહેવામાં આવે છે.

- (૧) પ્રાણાનિપાત.....હ્રવેની હિંસા કરવી
- (૨) મૃપાવાદ.....જુઠું ખોલવું.
- (૩) અદત્તાદાન.....ચોરી કરવી
- (૪) મૈથુન.....કુમીલનું મેવન કરવું.

- (૫) પરિગ્રહ.....દ્રવ્ય વગેરેની સમતા-રાખવી.
- (૬) ક્રોધ.....પોતે બળવુ, બીજને બળવાં, અને ક્રોધ કરવો.
- (૭) માન.....અહંકાર કરવો.
- (૮) માયા.....કપટ (હાઠ) -કરવી
- (૯) લોભ.....તૃષ્ણા વધારવી, વસ્તુમાં મુર્છાભાવ રાખવો.
- (૧૦) રાગ.....સ્નેહ રાખવો, પ્રીતિ રાખવી.
- (૧૧) દ્વેષ... ..અણુગમતી વસ્તુ પર દ્વેષ કરવો.
- (૧૨) કલહ.....કલેશ કરવો.
- (૧૩) અભ્યાખ્યાન.... ખોટાં આળ (કલંક) ચલાવવાં.
- (૧૪) વૈશુન્ય.....બીજની ચાડી યુગલી કરવી.
- (૧૫) પર-પરિવાદ....બીજની નિંદા કરવી. અવણુવાદ ખોલવા.
- (૧૬) રતિ-અરતિ... ..મન ગમતી વસ્તુઓ પર રાજ થવુ અને અણુગમતી વસ્તુઓપર નારાજ થવુ.
- (૧૭) માયા મૃષાવાદ કપટ સહિત જુકું ખોલવું, કપટમાં ચણુ કપટ કરવું.
- (૧૮) મિથ્યાદર્શન શત્ય-કુદેવ, કુગુર, અને કુધર્મ પર તક્ષા રાખવી.

આ અઢાર પ્રકારે આત્મા પાપનું લાથું બાંધે છે .

સજ્જન અને દુર્જન:—સજ્જન સુપથે દોરે ને દુર્જન કુપથે દોરે, તેમ શુભ કર્મ સુપથે દોરે ને અશુભ કર્મ કુપથે દોરે પાપમય પ્રવૃત્તિ તેજ કુપથે છે. એકજ વખતે દુષ્ટ-આપનાર ઝેરી જંતુ યા ઝેરી પદાર્થની સાવધાની રખાય છે, તો અનંત લવોમાં (જન્મોમાં)-દુષ્ટ આપનાર પાપરૂપ ઝેરી જંતુથી કેટલી સાવધાની રાખવી જોઈએ ? સમજુ, પાપને સિંદ, સર્પ ને અગ્નિવત્ લયંકર

માની તેથી સાવધાન રહે છે, ત્યારે અદ્વાતી તેને સહુપ' ભેટે છે, તે પરમ પીડા ઉત્પન્ન કરે છે.

પાપના પ્રકાર—હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વ્યભિચાર, અને ધનનો લોભ રાખીને કરાતા કુકર્મોથી માનવને આજ ભવમાં, પ્રાણાંત સુધીની શિક્ષા મળે છે, તો તેથી પણ મહાન પાપો, ક્રોધ, માન (અભિમાન) માયા અને લોભ વગેરેનાં, કટલાં કડવા દુઃખ ભોગવવા પડશે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

૬૦૦ પ્રકારની ફાંસી:—આ લોકમાં પાપી જીવો માટે થોડાં વર્ષો પહેલા, ૬૦૦ પ્રકારની રીખાવી રીખાવીને મારી નાખ નારી ત્રાસદાયક ફાંસીઓની સજા આપવામાં આવતી હતી, તો તેથી પણ અનંત વિશેષ સજા પાપી જીવને નરકમાં ભોગવવી પડે તે સ્વાભાવિક છે.

ભાવમાં નારકીના જીવો:—નારકીના જીવો નરકમાંથી બહાર નીકળવા માટે કાલાહલ કરે છે, ત્યારે પાપી જીવો પાપમય પ્રવૃત્તિથી નરકમાં પ્રવેશ કરવા માટે કાલાહલ કરી રહ્યા છે. (નરકના જીવોને ધણુંજ દુઃખ પડે છે જેનો થોડોજ ભાગ આ પ્રકરણને અંતે આપવામાં આવેલો છે) નારકીના જીવો નરકની સજા ભોગવી તેમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે, ત્યારે પાપી જીવો પાપમય પ્રવૃત્તિથી તેમાં પ્રવેશ કરે છે.

પાપીને મારી ક્યાં સુધી:—જેમ અગ્નિ રાખમાં દબાઈ ગયેલ હોય છે, તેથી તે દેખાતો નથી, પણ તે પોતાનો ભાવ બહાર લે છે, તેમ પુણ્યાઈ રૂપ રાખની અંદર પાપ રૂપ અગ્નિ દબાએલો હોવાથી પાપનાં કડવાં દુઃખ વર્તમાનમાં જીવોમાં આવતા નથી. પણ પુણ્યાઈ

પુણ્ય થયે તે પાપ પ્રગટે છે, ને તેના ફલ સ્વરૂપે જીવને વિવિધ દુઃખ ભોગવવા પડે છે.

પાપીને પશ્ચાતાપ:—પાપ દેખાવમાં વડતા બીજા જેવું સામાન્ય દેખાય છે, પણ જ્યારે તે વધીને વિશાળ વડવૃક્ષ જેવું ગભીર બને છે, ત્યારે અજ્ઞાની પોતાના કરેલ પાપ માટે અનંત પશ્ચાતાપ કરે છે, રૂદ્ધ કરે છે, શોક કરે છે, પણ તેને કરેલ પાપનો અદલો તો અવશ્ય ભોગવવો પડે છે.

કસાઈને સલાહ આપનારાઓને:—કસાઈને પણ કુવામાં પડવા માટે સલાહ ન અપાય, તો સમજી, પાપના અનંત ભયંકર કુવામાં પોતાની સ્વેચ્છાથી કવી રીતે ઉતરે. પાપ પ્રવૃત્તિ ન કરવી તે પરોપકાર નથી પણ પોતાના આત્માપર પરમ ઉપકાર છે.

પુન્ય, પાપનું ગણીત —ઉપરની હકીકતથી વાચક સમજી શકશે કે મનુષ્યને પુણ્ય કરવાના સાધનો પણ છે, અને પાપ કરવાના સાધનો પણ છે. પાપ ઉપાર્જનના કારણે પુણ્યનો કારણો કરતા સંખ્યામાં ખેવડા છે, જેથી આ હકીકત સમજીને પાપથી દૂર રહેવા ઉદ્યમવંત થવાની જરૂર છે.

નરકનાં દુઃખોની સિદ્ધિ રૂપે શૂળી ફાંસીની સજા.—કરેલ પાપનો અદલો ભોગવતા, કેટલાક માનવોને આપણે નજર સામે જોઈએ છે, ત્યારે આપણને તેના તરફ દયા ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ સાથે સાથે તે વળતે એમ પણ વિચારવાની જરૂર છે, કે આના કરતા વિશેષ પાપ કરનારને કેવા દુઃખ ભોગવવા પડતાં હશે ?

નરકના જીવોને દુઃખનો પાર નથી, નરકના દાર કાઢને માટે અંધ નથી અરાગ કર્તવ્યો કરતા તેમાં જીવ છે, અને ત્યા નીચે

જાણાવેલા ઉપરાત અનેક જાતિના ઘોર દુઃખો અનુભવે છે.

એ નરક કેવી છે? તેને વજ્રમય ભીતિ છે, અતિ પહોળા છે,

સાધા વિનાની છે. દાર વિનાની છે. કંઈ

નરક યા ત ના નુ' ભમિના તળીયાં છે, તેનો સ્પર્શ કંઈ છે.

વણુ'ન.

ઉંચી નીચી વિપમ ભૂમિ છે. એ નરક ગદ

બધીજાનાં જેવાં છે. તે અત્યંત ઉષ્ણ,

હમેશા તપ્ત, દુર્ગંધી, સડેલા, પુદ્ગળવાળાં, ઉદ્દેગજનક અને ભય-

કર દેખાવવાળાં છે. એ નરક ગૃહો શીતળતામાં હીમનાં પડળ જેવાં

છે, કાન્તિએ કાળા છે, ભયકર છે, ઉંડા ગહન છે, ગેમાંચકારક છે.

અરમણીય છે, અનિવાર્ય રોગ અને જરાથી પીડાએલા નારકી છવોનું

એ નિવાસ સ્થાન છે. ત્યાં હમેશ તીમીર ગુફા જેવો અધકાર વ્યાપેલો

છે. ત્યાં પરસ્પર ભય રહેલો છે. ત્યાં ગ્રહ, ચંદ્ર, સૂર્ય, નક્ષત્ર, તારા

વગેરે નથી આ નરક ગૃહો મેદ, ચરખી, માસ, પક, લોહીથી મિશ્રિત

અને દુર્ગંધમય, ચીકણા તથા સડી ગયેલા કાદવથી વ્યાપ્ત છે. ત્યાં

ખેરનાં લાકડાનો જેવો જાજનસ્યમાન અને રાખથી ઠંડાએલા જેવા

આગિ છે એ નરક ગૃહોનો સ્પર્શ તલવાર, છરા ને કરવતની ધાર

જેવો તીલણ, વીછીના આકડાના ડબ જેવો અતિ દુઃખકર છે એના

નરકમાં છવ રહણુ વિનાનો, શરણુ વિનાનો. કડવા દુઃખે કરી પીડા

પામનો, પૂર્વ આધવાં કર્મોવાળો હોઈ વેદના ભોગવ્યા કહે છે. નરકમાં

પરમાધર્મી દેવો વ્યાપી રહેલા છે નારકીના છવોને અંત સુદૃઢમાં

વૈકિય જગિય વડે બેડોળ, બીહામણુ, અને લાડકાં, નસો, નખ રોગ

સહિત શરીર પ્રાપ્ત વાય છે. એ વડે અશુભ વેદનાઓ ભોગવે છે.

તે વેદના અન્યંત આકરી, પ્રગળ, સર્વ શરીર વ્યાપી, ત્રાગુ યોગમાં

વ્યાપેલી, છેવટ મુઠી રહેનારી હોય છે વળી તે વેદના તીવ્ર મ્કંઠ.

પ્રત્યક્ષ, બીહામણી અને દારણ કેવી હોય છે તે હવે કહે છે. લોહીની મોટી હાડકીમાં રાંધવું, સેકવું, તાવડીમાં તળવું, ભટ્ટીમાં ભુંજવું, લોહાની કઢાઈમાં ઉકાળવું, અલિધાન દેવું (દેવી આગળ બકરી વત), ખાડવું, શાસ્ત્રની વ્રજના તીણા લોહ કોટક જેવા કોટા ઉપર રગદોળવું, કાડવું, વિદારવું, માથાને પાછળ નીચું નમાવી બાંધવું, લાકડીથી કટકા મારવા, ગળામાં અગાત્કારે ફાંસી નાખીને હીચોળવું, શળાની અણી ઘોચવી, આજ્ઞા કરીને ઠગવું, ભોક્ષા પાડવું, અપમાન કરવું, ગુનો અતાવીને વધમ્મિમાં લઈ જઈ, વધ્ય જીવને માટીમાં દાટવા, એ પ્રમાણે કાંટોથી પૂર્વે કરેલા કર્મોના સંચયથી નારકીના જીવો પીડાય છે નરક ક્ષેત્રનો અગ્નિ મહાઅગ્નિ (દાનાવળ સરખો) એની અગ્નિ દુષ્કારી, ભયકારી, અશાતાકારી, શારીરિક અને માનસિક એવી બે પ્રકારની વેદના એ જીવો ભોગવે છે, અને એ વેદનાને એ પાપીઓ ધણા પલ્લોપમ અને સાગરોપમના આયુષ્ય સુધી વ્યાજનક રીતે સહન કરે છે પરમાધામી જ્યારે નારકીને ત્રાસ ઉપજાવે છે ત્યારે નારકીઓ ભયભીત સ્વરે આક્રંદ કરતા કહે છે, હે અત્યંત શક્તિમાન, હે આમી, હે ભાઈ, હે આપા, હે તાતા હે શત્રુગત, મને છોડો હું મરૂ છું, હું દુર્ગળ છું, વ્યાધિ પિડીત છું, એમ બોલે તો તે જીવન્યા રહિત પરમાધામી તરફ દષ્ટિ કરે છે કે રખે મને મારજે ! તે કહે છે, “મને કૃપા કરી મુહુર્ત માત્ર શ્વાસો વ્યાસ લેવા દો અને મારા ઉપર ગેપ ન કરો હું જાણુ માત્ર વિસામો લઈ શકું તે માટે મારા ગળાનું બધન છોડો, નહિતર હું મરી જઈશ મને બહુ તરસ લાગી છે માટે મને પીવા પાણી આપો” તે વખતે પરમાધામી તે નારકીને કામળ આમત્રણ વડે “શીતળ અને નિર્મળ પાણી તું પી” એમ કહે છે અને તેને પકડીને પરમાધામી કૃતીગ્નો ગમ કળાસમાંથી તેના કર્મપુટમાં ડેકે છે તે પાણી

દેખીને નારદી બ્રુજ હો છે. અને આંસુ આરતા કરાજાજનક અં
કહે છે કે. “મારી તરસ હવે છીપાઈ ગઈ છે, મારે હવે પાણી પીવું
નથી” એમ બોલતા નારદીઓ દશે દિશાઓમાં દષ્ટિ કરતા, રક્ત
રહિત, શરણ રહિત, અનાથ, અબાધવ અજન્નાદિથી રહિતપણે ભય
પામેલા મૃગોની પેઠે ઉતાવળા અને ભયથી હિંદ્રિત થઈ નામે છે તે
નારી જતા નારદીને નિર્દય પરમાધામીઓ બળાત્કારે પકડીને તેમનું
ગ્રંથાં પકડીને, લોહ દંડ વડે ખુદ્દુ કરીને, કડકડતા કથીરના રસને
તેમાં રેડે છે કાંઈ પરમાધામીઓ તેમને હાલતા જોઈને હસે છે
તે વખતે નારદીઓ પ્રલાપ કરે છે ભયકારી અશુભ શબ્દો ઉચ્ચારે
છે રોદ શબ્દ કરે છે, કંડણ વચનો બોલે છે, પારેવાની પેઠે ગદ્ગદ
સ્વર કરે છે, એ રીતે પ્રલાપ કરતા વિલાપ કરતા, દયામણા શબ્દો
આક્રંદ કરતા, નારદીઓ રડે છે, અને (“હે દેવ, હે તાત” એવા
શબ્દો) ઉચ્ચ સ્વરે ઉચ્ચારે છે. બાંધ્યા, કૂંધ્યા નારદીઓના આવા
પ્રગટ આત્મસ્વર સાલણીને ગર્જના કરતા (“કટ” શબ્દોચ્ચાર કરી)
કાપતા પરમાધામીઓ અન્યક્ત ગર્જના કરી નેને પકડે છે. બા
વાપરે છે, પ્રહાર કરે છે, છેદે છે, ભેદે છે, ભોંય પછાડે છે, આંખના
ડાંગા કાટે છે, હાથ આદિ અંગ કાપે છે, છેદે છે, મારે છે, ગળ
પકડી બહાર કાઢે છે, અને પાછા ધ્રોલે છે અને કહે છે, “પાપી,
નાગ પૂર્વના પાપકર્મને અંત દુઃકૃત્યોને સંભાળ” એવા શબ્દોથી
જેવી રીતે નગરમાં આગ લાગવાથી કાલાહલ થાય અને લોકોને ત્રાસ
ઉપજે, તેમ નરકમાં પડ્યા પડે છે, અને કાલાહલ થાય છે નરકમાં
પરમાધામીથી પીડા પામી ગ્રંથા નારદીઓ અનિષ્ટ શબ્દોનું ઉચ્ચારણ
કરે છે, એટલે પરમાધામીઓ તેમને તલવાન્તી ધાર સરખા પાંદડાનાં
વનમાં. ઘર્ષના વનમાં. અણુવડ, આગીદાર પથરની ભૂમિમાં, આગીદાર
ગોળા જગવમાં, આગની ભગેલ વાવમાં. ઉદ્ગ્રેલા કથીર અમી

વૈતરણી નદીમાં, કદંબ પુષ્પ સંરખી ચળકતી રેતીમાં, પ્રજ્વલિત
 શુક્ર કંદરામાં ફેંકે છે. તેથી તેઓ મહા પીડા પામે છે, અતિ તપ
 કાટાવાળા, ધુંસરા સહિત રથે નારકીઓને જોડીને, તપાવેલા લોહ
 માર્ગ પર પરાણે પરમાધામીઓ ચલાવે છે, અને ઉપરથી નાના
 પ્રકારના શસ્ત્રે કરીને તેમને માર મારે છે તે શસ્ત્રો કેવા છે-? મુદ્દ-
 ગર, મુંસુંડી (એક જાતનું લોહનું હથિયાર) કરવત, ત્રિશુળ, હળ,
 ગદા, મુશળ, ચક્ર, ભાલો, બાણ, શુળી, લાકડી, છરો, લાખો ભાલો,
 નાગ, ચામડામા મઢેલો પથર, મુદ્દગળાકાર હથિયાર, તલવાર, તીર,
 લોહનું બાણ, કાતરણી, ખોસેલા, પરશુ આદિ અતિ તીક્ષ્ણ નિર્મળ,
 ચક્રચક્રાટ કરતા અનેક પ્રકારના ભયકર શસ્ત્રો વૈકેય બનાવીને, અને
 સજ્જ કરીને પવન લવના વૈર ભાવથી નારકીઓને મહાન વેદના
 ઉપજાવે છે મુદ્દગળના પ્રહારે ચૂર્ણ કરે છે. મુસુંડીએ કરીને ભાંગે
 છે, દેહને કચડી નાખે છે, યંત્રે કરીને પીસે છે, તરફડતા દેહને
 હથિયારે કરીને કાપે છે, નારકીની ચામડી ઉતારી નાખે છે. કાન,
 હોઠ, નાકને મૂળમાંથી કાપી નાખે છે, હાથ પગ છેદી નાખે છે,
 તલવાર, કરવત, અણીદાર ભાલા, પરશુનો પ્રહાર કરીને નારકીના
 દેહને કાપે છે, વાસલેથી અંગ ઉપાગને છેદે છે કડકડતા ઊના દ્વાર
 સીચીને ગાત્રને બાળે છે, ભાલાની અણીઓ ભોકીને શરીરને જ્જ
 રિત કરે છે ભોય ઉપર પાડી રંગદોળે છે, અને તેમના અંગોપાગ
 મુજબ જાય છે વળી નરકમાં નહાર, કુતરાં, શિયાળ, કાગડા, અષ્ટાપદ,
 ચિત્રા, વાઘ, સિંહ આદિના પરમાધામી રૂપ બનાવી નારકીને પગ
 વચ્ચે ઘાલીને, પોતાના આકરી દાહથી તીવ્ર રીતે ડાબે છે, ખેચે છે,
 તીવ્ર નાખે કરીને તેમને કાઢે છે, અને તેમના દેહને વિદારીને દશે
 દિશામાં ફેંકી દે છે પક્ષીના રૂપ બનાવીને પરમાધામી દેવ કાગડા

ગીધને કક પક્ષીના રૂપ યતારી નારકીને પોતાની વજ્રમયી તીક્ષ્ણ ચાચ વડે પીડા ઉપજાવે છે, તેની આંખો ફેાલી ખાય છે ચામડી ઉતરડી નાખે છે, આદિ અનેક પ્રકારની પીડા નારકીના હવેા ભોગવે છે ને પોતાના પૂર્વ જન્મના પાપ માટે પરમ પ્રજ્ઞાતાપ કરે છે, ને પોતે પોતાની નિંદા કરે છે, પણ પાપના કળ ભોગવ્યા સિવાય તેમના જીવકાળે થતો નથી

આમ પુણ્ય તત્ત્વ અને પાપતત્ત્વનો વિચાર કર્યો. હવે આ પુણ્ય અને પાપ બાધનાર તત્ત્વોનો વિચાર કરવાની જરૂર છે જંગ વિચાર, વાણી અને વર્તન એક બીજાની પાજળ ચાલ્યા આવે છે, તેમ પાપ અથવા પુણ્ય કરનાર, મન, વચન, અને કાયા એ ત્રણ તત્ત્વો છે. સૌથી પ્રથમ, મન વિચાર કરે છે, વચન તેનો પ્રકાશ કરે છે, અને શરીર અમલમાં મૂકે છે. આ ત્રણેની સાચી પ્રગતિઓમાં રોકવામાં આવે તો પુણ્ય ઉપાર્જન થાય છે અને અશુભ પ્રગતિ ઓમા રોકવામાં આવે તો પાપ ઉપાર્જન થાય છે. હવે આપણે પાપ ઉત્પન્ન કરનાર સાધનોનું અરૂપ વિચારીશું.

જેમ ચંદ્ર સૂર્યમાથી પ્રકાશ, પુષ્પમાથી મુગધ અને અગ્નિ-

માંથી ઉજ્જ્વળતા ઝરે છે, તેમ મનો દ્રવ્યમાથી

મન નિત્ય પ્રભા ઝર્યા કરે છે. તેને આપણે

શાસ્ત્રીય ભાષામાં લેખ્યા (વિચાર) કહીએ છું

મનના પરમાણુની અસર હજારો વરસ સુધી કાયમ રહી શકે છે. પવિત્ર પુરુષોના ધર્મમય મનના પરમાણુને લીધે ધર્મસ્થાન પવિત્ર માનવામાં આવે છે, અને લગાધના મેદાનોમા પગ મૂકતા ઝડૂત ઉત્પન્ન થવા પામે છે કાગલુ ત્યાં તેવા પરમાણુ છે. માટે મનના વિચારોને સદા પવિત્ર ગણેા વાયવ્યેસ દ્વારા વચનના પરમાણુ હજારો ગાઉ મુદ્દી

પરમાણુ એનાથી વિશેષ સૂક્ષ્મ ને શીઘ્રવેગી
વિચાર કરવામા આવે તો તેને સારી. અને
: આવે તો તેને ખરાબ, ગમે નેટલે દૂર હોય
મે છે.

તન છે. તેમા વિવિધ ખાનાઓ છે તેમા વિવિધ
ભરેલ છે જેવા વિષયો ભરેલો તેવા નીકળશે.
ન કરાય તો મેલા વિચારો મનમા કેવી રીતે
તી શકાય ?

જા માનવો, હાલતા ચાલતા તીર્થ-ધર્મ સ્થાન
ક છે ત્યા શાંતિ, પ્રેમ, ત્યાગ, ક્ષમા તથા દયાનુ
, અને અપવિત્ર વિચારવાળાના પગલે પગલે

(સત્ય વ્રત), ખીછ સમિતિ (ભાષા સમિતિ) અને
ખીછ ગુપ્તિ (વચન ગુપ્તિ) તેમ ત્રણ પ્રકારે
ભાષા પર સંયમ રાખવા માટે પ્રભુનું ફરમાન
છે. લખવામા, કાના, માત્રા, મિડી, પદ,
પદાની રાખવામાં આવે છે, તેમ વચન બોલવામા
પણ શબ્દ યા કાના માત્રનો ઉચ્ચાર થવા ન
ધ્યાન રાખવું આવશ્યક છે. કાયિક પગલાં
ત્યારે વચનના શબ્દ રૂપ પગલાં, ચિતામણીથી
વાન છે. ધનની કોથળી વેરવા કરતા, વચનની કોથળી
નુકશાન છે હૃદયને માપવા માટે વચન તે પારાશીક્ષી
વિચાર કર્યા વગર બોલવામાં અતિ જોખમ છે

અસ્ય ભાષીને અસ્ય પશ્ચાતાપ કરવો પડે છે પ્રભુ મહાવીરે પદ
૧૨૥ વર્ષ સુધી મૌન રાખ્યું હતું.

ખાલી બહુક્રોડો લગકો નિશાન ન તોડે. તેમ વર્તન વિનાશ
વચન તથા ઉપદેશની અસર થવા ન પામે, માટે એવું વચન ખાસો,
લખો, વિચારો, કે ચિંતવો કે દુષ્મન પણ સાંભળીને પોતાનું કં
આળી નાખે. વધારે જોડવાથી શરીરમાં અનેક પ્રકારના રોગો પણ
ઉત્પન્ન થાય છે માટે બની શકે તેટલો વચનનો સચમ ગમવો
આવશ્યક છે.

ધર્મ આરાધના સિવાય શરીર તે ગદા હાડ માસ લોહી ને
ચામના લોચા સમાન છે શરીરમાંથી નીક
કાયા જતા શ્વાસો શ્વાસ ઝેરી છે, ત્યારે વનખ
તિના શ્વાસો શ્વાસ માનવ માટે અમત
સમાન છે. શરીરમાં એવા પદાર્થો લેરેલા છે કે જેને બહાર કાઢવામાં
આવે તો જોનાની સાથે ઝુગ ચડે, ઉલ્ટી આવે અને તે રહેતે થઈને
આક્રવાનુ મન પણ ન થાય, અને તેજ અવયવો પાછા શરીરમાં
જોડવાથી અજાની તેમાં મોહ પામે છે શરીર માટે થોડી સાવધાની
રાખવામાં ન આવે તો કીડાં કલબલવા માડ ધર્મ આરાધના સિવાય
શરીર માટીના હીકરા કરતાં પણ નકામું છે

હાડ, માસ, લોહી, વાત, પીત્ત, કફ, મલમલ કૃમિ અને નસા
જનજનો દગલો તે પરથી ચામડીનું ટાંકણુ ફર કરવામાં આવે તો
કાગડા, ફતરા, માખી અને મચ્છર ખાઈ જાય કાયા તે મળમળ,
લોહી, પીત્ત પરની વહેતી ગટર છે. અશુચિમય પદાર્થો વહેતા રહે
વ્યાંસુધી શરીરની કિમત છે ગટરના પદાર્થો વહેતા અંધ શ્યા

કાયા મહદુ ગણાઈ ને સ્મશાનને યોગ્ય ગણાશે.

શરીર રૂપ જોતરમાં મેવા મીઠાઈ વવાય છે ને તેના ફળ રૂપે મળામૂત્ર થાય છે, અને ઉકરડો તો સુંદર ફળપ્રસાદિ ઉત્પન્ન કરે છે. જે મકાનમાં સિંહ, સર્પ, વાઘ ને વર વસતા હોય, તે મકાનમાં કોણ મોહ રાખે ? તેમ શરીર રૂપ ધરમાં સિંહ, સર્પ, વાઘ ને વરથી પણ ભયંકર જવા પાવ્ય કરોડ રોગ વસે છે તેવા શરીર પર મોહ નજ રખાય.

આવી રીતે, આપણે પુણ્યતત્વ - અને પાપતત્વનું સ્વરૂપ અને તેને મેળવનાર મન, વચન અને કાયાના સ્વરૂપનો પણ વિચાર કર્યો. સર્વ જીવોમાં, મનુષ્યને વિચાર કરવાની તથા શારીરિક શક્તિ પણ વિશેષ છે, તેથી તેણે, પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ મન, વચન અને શરીરનો ઉપયોગ પુણ્ય ઉપાર્જન કરવામાં કરવો જોઈએ, અને પાપ પ્રવૃત્તિથી દૂર જસતા જવું જોઈએ. આ મનુષ્ય દેહ અનંત પુણ્યોદયે ભળેલ છે, તો તે પ્રાપ્ત થયા બાદ તેનો દુરુપયોગ કરવો (પાપ ઉપાર્જન કરવામાં) તેના જોડી અજ્ઞાન ને પામરતા અન્ય શી હોઈ શકે ? સમજી મનુષ્ય પુણ્ય ઉપાર્જન કરવામાં અને અજ્ઞાની મનુષ્ય પાપ ઉપાર્જન કરવામાં, ભળેલ માનવ-દેહનો ઉપયોગ કરે છે.

આશ્રવ અને સંવર

આશ્રવ-આત્મામાં કર્મ આવે તેને આશ્રવ કહે છે આ શાખ્તી વ્યાખ્યા એક નાના દાખલાથી સમજાશે. જેમ એક તળાવમાં પાણી આવવાના ગરનાળા હોય છે, તે ગરનાળા ખુલ્લા રાખવાથી તળાવમાં પાણી ભરાય છે, અને તે ગરનાળા બંધ કરવાથી પાણી આવતું બંધ થાય છે; તેવી રીતે આ આત્મરૂપ તળાવમાં મિથ્યાત્વ, અમત, પ્રમાદ, કપાય અને અશુભ જોગ એ દ્વારો વડે (ગરનાળાથી) કર્મ રૂપી પાણી આવે છે, તેને આશ્રવ કહે છે

આ વિશ્વ તે પિશાચી રાજ્ય છે, તેનો ચલાવનાર આશ્રવ નામનો ક્ષુદ્ર રાજા છે. તેનો નાશ કરવાથી જ આશ્રવનું સામ્રાજ્ય આત્માનું શાસન સ્થાપી શકાય છે. આશ્રવ ત્રણે લોક પર પોતાની સત્તા ચલાવી છે. પરમાધામીના^૧ માર કરતાં પણ આશ્રવનો માર વિશેષ ભયંકર છે, પણ અજાની જીવ આશ્રવને અમૃત માની તેનું સેવન કરે છે.

^૧ મિથ્યાત્વનું વર્ણન હવે પછી કરવામાં આવશે.

^૨ નરકના જીવોને નરકમાં દુ.ખ આપનાર (યમરાજા)

જેમ આંખાની ગોટલીને વાવનાર સેંકડો આત્રવૃક્ષનો સ્વામી
 અને છે, ને તેને શેકીને ખાધ જનાર
 કુતરાની જીભ ને દરિદ્રી અને છે, તેમ ઈન્દ્રિયોનો સંવર કરવો
 મનુષ્યની જીભ તે પોતાની પુણ્યાધને વધારવા સમાન છે,
 ને ઈન્દ્રિયોથી વિવિધ ભોગોપભોગ ભોગવવા
 તે પોતાની અનંત પુણ્યાધને શેકીને ખાધ જવા સમાન છે. પાંચ
 ઈન્દ્રિયોમા રસેન્દ્રિયથી વિશેષ સાવધાન રહેવાનું છે. અન્ય ઈન્દ્રિયો માત્ર
 એકજ કામ કરે છે, ત્યારે રસેન્દ્રિય રસ ચાખવાનું ને ખોલવાનું એમ
 બે કાર્ય કરે છે. કુતરાની જીભ તો સ્નેહીના શરીરના ધા રૂઝવી નાખે
 છે, ત્યારે માનવની આશ્રવી જીભ સ્નેહીના હૃદયમા ધા કરે છે, ને
 વિશેષમાં જીભના ધાને તાજા અને નાના ધાને મોટા કરે છે. વળી
 રસાસ્વાદ પણ દ્રવ્યે તથા ભાવે વિશેષ ભયંકર છે. તલવાર પોતાના
 સ્વામીની રક્ષા કરે છે, ત્યારે જીભરૂપ તલવાર રસાસ્વાદથી શરીરમાં
 અનેક રોગ ઉત્પન્ન કરી, પોતાના ધાત કરે છે, તથા વચનથી સ્નેહીની
 પણ ધાત કરે છે. અન્ય ઈન્દ્રિયો પ્રગટ પણ રહે છે, ત્યારે આ
 પાંચી ઈન્દ્રિય પડદામાં રહે છે. રસેન્દ્રિયને વશ કરનાર મનુષ્ય પોતાની
 પાંચે ઈન્દ્રિયોને વશ કરે છે.

આ આશ્રવના જૈન શાસ્ત્ર ૨૦ બેદ પાડે છે તે હવે પછી
 આવશે.

આશ્રવનો આટલો વિચાર કર્યા પછી તેના વિગેધી તત્વ
 સંવરનો વિચાર કરીએ.

સંવરની વ્યાખ્યા:—સંવર શબ્દની દુકી વ્યાખ્યા આ

સંવર કરવો એટલે કાણુમાં રાખવી

પ્રમાણે થાય “આશ્રવને રોકે તેને સંવર કહે છે” પ્રથમ આપેલા તળાવનો દાખલો અહીં પણ લાગુ પડે છે જીવંત તળાવની અંદર, કમરૂં રૂપી પાણીનો જે પ્રવાહ આવે છે, તેને વન, નિર્ધર્મ વગેરેથી રોકવો તેને સંવર કહે છે. મન, વચન અને ક્રિયાનો સંયમ, તથા ક્રાંતિની લેશમાત્ર લાગણી દુષ્પ્રાપ્ત ન દેવી, ને સર્વ પ્રવૃત્તિ (કામકાન્ન) જાગૃતિ પૂર્વક કરવી તે સંવર. શીઘ્રતાથી હલન ચલન વગેરેની પ્રવૃત્તિ કરવાથી આત્મ ઉપયોગ ભૂલી જવાય છે, જેથી અસંયમ થયા પોમે છે, ને સંવરનો નાશ થાય છે જ્ઞાનીને ઉપયોગની જાગૃતિ હોવાથી આશ્રવના સ્થાન (કમરૂં આવવાનાં કેકાણાં) સંવર રૂપ થાય છે, અજ્ઞાનીને ઉપયોગની જાગૃતિના અભાવે (એ કાળજી પૂર્વક કામકાન્ન કરતાં) સંવરના સ્થાન આશ્રવ રૂપ થાય છે.

ધન્દ્રિયોને દર્મો નહિ-તો દમ્ભાવુ પડશે:—કોઈકરના કહેવાથી રોગીને વળે સુધી પોતાની ધન્દ્રિયોનો સંયમ (સંવર) રાખવો પડે છે, તો અનંત જન્મ મરણના દુઃખથી મુક્ત થવા માટે, કરવા સંયમની આવશ્યકતા છે. ને સરળતાથી સમજી શકાય તેમ છે. આ જન્મમાં પોતાની ધન્દ્રિયોનો સંવર ન કરનારને નરક આદિ જીવંતીમાં અનંત દુઃખમય સ્થિતિમાં પરવશ પછે પોતાની વાસના તથા ઇચ્છાઓને વશ કરવી પડે છે.

ધન્દ્રિયોનો સદુપયોગ કરો:—દુઃખ, દહી, ઘી, ગોળ, ખાંડ ને સાકર જેવા પદાર્થોના સારામાં સારો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો પોતાની ધન્દ્રિયો તથા શરીરનો સારામાં સારો સંવરમય (ધર્મમય) ઉપયોગ કરવો જોઈએ ને આશ્રવની (પાપની) પ્રવૃત્તિથી પોતાની આત્મરક્ષા કરવી જોઈએ.

આ સંવર તત્વના પાણુ ૨૦ બેદ-જ્ઞેન શાસ્ત્રોએ પાડ્યા છે. બન્ને તત્વો પરસ્પર વિરોધી હોવાથી તે બન્નેના બેદોનો મુકાબલો કરવો શક્ય થઈ પડશે.

આશ્રવ-

- (૧) મિથ્યાત્વ સેવે તે આશ્રવ.
- (૨) વ્રત નિયમ ન કરે તે આશ્રવ.
- (૩) પ્રમાદને સેવે તે આશ્રવ.
- (૪) કપાયને^૧ સેવે તે આશ્રવ.
- (૫) મન, વચન, અને કાયાને અશુભ રીતે પ્રવર્તાવે તે આશ્રવ.
- (૬) પ્રાણાત્તિપાત્ર-જ્યહિંસા કરે તે આશ્રવ.
- (૭) મૃપાવાદ-જુઠું બોલે તે આશ્રવ.
- (૮) અદત્તાદાન-ચોરી કરે તે આશ્રવ.
- (૯) મૈથુન-કુશીલ^૨ સેવે તે આશ્રવ.
- (૧૦) ધન, સોનું વગેરેનો મોહ રાખે તે આશ્રવ.
- (૧૧) રક્ષાન, ઇન્દ્રિયને મોહણી (છુટ્ટી) મુકે તે આશ્રવ.
(અશુભ કામમાં).

૧ કપાય=મુખ્ય ચાર છે.—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. કપાયનું વર્ણન પહેલા પ્રકરણમાં આવી ગયેલું છે.

(૨) ટેલીફોન^૧, બેટરી^૨, ધર્મામિટર^૩, ફોર્નોગ્રાફ^૪, ઘડીયાલ ને સાઈકલ^૫, આદિ યંત્રોનો અતિ જરૂર જણાયેજ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમ જ્ઞાન^૧, આત્મ^૨, નાક^૩, જીભ^૪ ને^૫ શરીર આદિને ઉપરના યંત્રવત તુલ્ય માની તેનો દુરુપયોગ કરવામાં ન આવે તો; અનેક પ્રકારના પાપમાંથી બચી શકાય છે. દાખલા તરીકે, જીઆત્માની બેટરીને કાંઈ દિવસે સળગાવતું નથી ને કાંઈ સળગાવે તો તેને

- (૧૨) આંખ ઇન્દ્રિયને છુટી મુકે તે આશ્રવ.
 (૧૩) નાક ઇન્દ્રિયને છુટી તે આશ્રવ.
 (૧૪) જીભ ઇન્દ્રિયને છુટી મુકે તે આશ્રવ.
 (૧૫) સ્પર્શ ઇન્દ્રિયને છુટી મુકે તે આશ્રવ.
 (૧૬) મન છુટુ મુકે તે આશ્રવ.
 (૧૭) વચન વશ ન રાખે તે આશ્રવ.
 (૧૮) કાયા (શરીર) છુટી મુકે તે આશ્રવ.
 (૧૯) વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરે યત્નાથી (કાગજ પૂર્વક) ન લે, મુકે તે આશ્રવ.

મર્મ ગણવામાં આવે છે. ખેટરીના પાવરનો વિશેષ મર્મ ન થાય તે માટે ચિંતા રાખવામાં આવે છે, તેના શતાંશ ભાગની પણ ચિંતા આંખના દુરુપયોગ માટે રાખવામાં આવતી નથી આખ રૂપી ખેટરીની શક્તિનો નકામો નાટક, સિનેમા, ખરાબ નોવેલ ખરાબ ચિત્રો આદિ જોવામાં ઉપયોગ ન થાય તો, અનેક પ્રકારના પાપમાથી બચી શકાય રનેહી વારંવાર ફોનોગ્રાફ વાળુ માંગવા આવે યા આપણી દુકાને વારંવાર ટેલીફોન કરવા આવે તો તેને પણ ના ખાડવામાં સંકોચ થતો નથી, તો જીભને ફોનોગ્રાફ જેવી મહત્ત્વવાન અને કાનને ટેલીફોન જેટલું મહત્ત્વ આપવામાં આવે તો વારંવાર નકામું ફોનુ ખોલે? ને નકામી જોતી તેની નિંદા ફોનુ સાલજે? ત્રણ લોકની સંપત્તિ ક્રાંતિ અંકેક ઇન્દ્રિયનું મહત્ત્વ વિશેષ છે, છતાં અજ્ઞાની માનવ તેનો પોતાનાથી થાય તેટલો વિશેષ દુરુપયોગ કરે છે તેથી વિશેષ અજ્ઞાનતા અન્ય યી હોઈ શકે? જેટલી રક્ષા (સંવર) ટેલીફોન, ખેટ્ટી ને ફોનોગ્રાફ આદિની કરવામાં આવે છે, તેટલી ઇન્દ્રિયોની કરવામાં આવે તો આજ ભવમાં સંવર, ને તેથી આત્માનુ કલ્યાણ થઈ શકે.

- (૨૦) સોય અને કુશ (દાહડા)ના અગ્રભાગ જેવી વસ્તુ પણ
યત્નાથી ન મુકે તે આશ્રવ

સંવર.

- (૧) સમ્યક્ત્વ તે સંવર
 - (૨) વ્રત નિયમ કરે તે સંવર.
 - (૩) પ્રમાદ ન કરે તે સંવર.
 - (૪) કપાય ન સેવે તે સંવર.
 - (૫) મન વચન અને કાયાને શુભ રીતે પ્રવર્તાવે તે સંવર.
 - (૬) જીવની હિસા ન કરે તે સવર.
 - (૭) જીકું ન ખોલે તે સવર. .
 - (૮) ચોરી ન કરે તે સંવર.
 - (૯) કુશીલ ન સેવે તે સંવર.
 - (૧૦) મમતા (ધન વગેરેની) ન રાખે તે સંવર.
 - (૧૧) કાન ઇન્દ્રિયને કાણુમાં રાખે તે સવર.
 - (૧૨) આંખ ઇન્દ્રિયને કાણુમાં રાખે તે સંવર
 - (૧૩) નાક ઇન્દ્રિયને કાણુમા રાખે તે સંવર.
 - (૧૪) જીભ ઇન્દ્રિયને કાણુમાં રાખે તે સંવર.
 - (૧૫) સ્પર્શ ઇન્દ્રિયને વશ રાખે તે સંવર
 - (૧૬) મન વશ કરે તે સંવર.
 - (૧૭) વચન વશ કરે તે સંવર.
 - (૧૮) કાયાને વશ કરે તે સંવર.
 - (૧૯) વસ્ત્ર પાત્ર વગેરે યત્નાથી લે મૂકે તે સંવર.
 - (૨૦) સોય જેવી વસ્તુઓ કાળજીપૂર્વક લે અને મૂકે તે સંવર.
- હવે ઉપગ્ના મુખ્ય ભેદોનુ વર્ણન આપણે વિચારીશું ?

મિથ્યાત્વ:—જગતમાં ત્રણ વસ્તુ સુખ્ય છે. (૧) દેવ (૨) ગુરુ (૩) ધર્મ. સદ્દેવ, સદ્ગુરુ, અને સદ્ધર્મ પર શ્રદ્ધા નહિ રાખતાં, કુદેવ, કુગુરુ અને કુધર્મમાં શ્રદ્ધા રાખવી તેને જૈન શાસ્ત્ર મિથ્યાત્વના નામથી ઓળખે છે. મિથ્યાત્વ એટલે અવળી સમજ, બુદ્ધિ.

સદ્દેવ, સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મનું સ્વરૂપ અને તે પર શ્રદ્ધા રાખનાર આત્માઓનું સ્વરૂપ, સમ્યક્ત્વમાં વિચારવામાં આવશે.

મિથ્યાત્વ માનવને નરકમાં લઈ જનાર છે. આત્માના વિકાસને રોકનાર છે, અને તેને લઈને માનવ દુઃખાળો તરફ ધસડાતો જાય છે. મિથ્યાત્વી આત્માથી સાચી સમજ આવી જ રહે છે. તેવા આત્માને ધર્મની વાત ગમતી નથી, અને તે પોતાના એક આરામમાં જ મસ્ત રહે છે.

ધાર્મિક જ્ઞાન સિવાયની વર્તમાનની કેળવણી માનવને કેવળ પોતાના શરીરના સુખમાં જ લીન બનાવે છે, તે નવી નવી શોધો કરી શરીર સુખનાં સાધનો શોધી, મૃત્યુનો વિચાર માત્ર પણ ભુલાવે છે. માનવ આથી સમ્યક (સારા) વિચાર પણ કરી શકતો નથી, ને નિત્ય શરીર સુખના મિથ્યા વિચારમાં (મિથ્યાત્વમાં) લીન રહે છે. આત્માનું જ્ઞાન થાય તેજ સત્ય કેળવણી ને તેજ સત્ય સમકિત છે.

પ્રથમ કાળમાં મિથ્યાત્વ વૃદ્ધિનાં સાધનો દિને દિન વધતા જાય છે. વિકાસના સાધનોમાં માનવ લીન થઈ જાય છે, ને આત્મવિકાસના પંથને વિસરી જાય છે.

માનવભવની દુર્દશા:—મિથ્યાત્વના લીધે માનવમાંથી દિન દિન પ્રત્યે દાન, શીલ, તપ, ભાવના, જ્ઞાન દર્શન, (સમ્યક્ત્વ) ને ને ચારિત્રના ભાવો (મોક્ષ માર્ગના અંગો) નાશ પામતા જાય છે.

ને વિપરીત. ભાવો વાસ કરે છે. મિથ્યાત્વ, આ ભવ (જન્મ) સિવાય અન્ય ભવ જોવા કે વિચારવા દેતું નથી વર્તમાનનો યુગ ખરેખર હડહડતા મિથ્યાત્વનો યુગ છે. ન્યાય ને નીતિનું સૂત્ર વર્તમાનમાં વિસરાયું છે. ગણીયાના એ ભાગ ને નિર્ગળતો મરે. આ યુગમાં છે, દેવો ને દુર્લભ માનવ ભવ મિથ્યાત્વને લલકરે નારૂડીના જીવો પણ ન ધમ્મે તેવો તિરસ્કારને પાત્ર બનવા પામ્યો છે.

‘વર્તમાન યુગનું’ સ્વરૂપ—વર્તમાનનો ‘ગેસ્ટ’ લીજળીનો અગાહગતો મહાશ બાહ્ય વિશ્વને અજવાળી રહ્યો છે; પણ અંતરમાં મિથ્યાત્વનો અધિકાર વધતો જાય છે. ગમે તેવા ચોક્કસાધવાળા કાયદાઓ કેદખાનાં ને કચેરીઓ બાંધવા છતાં કપટ, અનીતિ, અન્યાય અભિચાર, ક્રૂતા, દોષ, ધર્ષ, નિંદા આદિ મિથ્યાત્વ પ્રોપક દુર્ગુણો માનવમાં વધતા જાય છે. વકીલો, એરીસ્ટરો, સોલીસીટરો ને ન્યાયાધીશો, વક્તતા જાય છે તેમ તેમ મિથ્યાત્વ જન્ય ઉપરોક્ત અપરાધો ઘટવાના સ્થાને વધતા જાય છે. વિલાસ વધક યંત્રો ને સાધનો વધતા જાય છે, તેમ ભૂખમરો વધતો જાય છે. તેથી પ્રાપ્ત પ્રવૃત્તિ વધવા પામે છે. કુદકે ને ભુસકે મિથ્યાત્વ વધક સાધનો વધતાં જાય છે. પૂર્વે તીરતે કામદાં હતાં, ત્યારે વર્તમાનમાં એક શીશીમા ભરેલી જોરી હવા એક ઢાળમાં લાખોના માણુ હરે છે. રેલ્વે, મોટર, સ્ટીમર, હવાઇ જહાજ આદિ મિથ્યાત્વ પ્રાપ્તવધક સાધનો વધતાં જાય છે. બહારની, શરીર પરના કપડાંની સભ્યતા વધતી જાય છે, પણ અંતર આત્મામાં નીચતા, પામરતા, સ્વાર્થ, લુચ્ચાઇ, ને અશાંતિના નિત્ય નવા નવા લેપ લપટાતા જાય છે. આત્મ તત્ત્વની ભાવના ભૂલાવનાર મિથ્યાત્વનો મહારોગ વર્તમાનમાં વધવા પામ્યો છે. તેવા મહારોગ માથી ગયવા માટે સમ્યક્ દષ્ટિ નિરંતર યત્ન સેવે છે. મિથ્યાત્વનો

પાયો.....ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગને દ્રેષથી ચણવામાં આવે છે, ત્યારે સમક્રિતનો પાયો ક્ષમા, વિનય, સરલતા, સતોષને સમ-ભાવથી ચણાય છે. મિથ્યાત્વી નિત્ય વિલાસના સાધનો ને પોતાની જરૂરીયાતો વધારતો જાય છે, ત્યારે સમદષ્ટિ પોતાની જરૂરીયાતો નિત્ય શરીનાના રોગ વત્ ઘટાડતો જાય છે અને પોતાનું જીવન ઘણીજ સાદાઈથી ગુજારી પોતાના સમ્યક્ત્વ રત્નની રક્ષા કરે છે.

હવે મિથ્યાત્વથી વિપરીત સમ્યક્ત્વ છે તેનો વિચાર કરીએ.

સમ્યક્ત્વ:—સદ્દેવ (સુદેવ)માં દેવબુદ્ધિ, સદ્ગુરુમાં ગુરુબુદ્ધિ, અને શુદ્ધ ધર્મમાંજ ધર્મબુદ્ધિ એ ત્રણ સમ્યક્ત્વના અંગ છે. સર્વજ્ઞ, રાગદ્રોષ વગેરે દોષ રહિત, ત્રિલોક પ્રાપ્ત, યથાર્થ (સત્ય) અર્થના કહેનાર, અરિહંત^૧ ભગવાન એજ દેવ છે તેમનું ધ્યાન ધરવું અને તેમનું શરણુ પ્રાપ્ત કરવું એજ કલ્યાણકારક છે. આવીજ રીતે, આ અરિહંત દેવે બતાવેલા માર્ગે ચાલનાર, પાંચ મહાવ્રતો^૨ ના ધારનાર, શુદ્ધ સંયમ રૂપ જીવન નિર્વાહ કરનાર, નિરંતર સમ ભાવમાં રહેનાર, અને કચન કામિનીના ત્યાગી સાધુ, એજ સાચા ગુરુ છે, તેમ દુર્ગતિમાં પડતા જીવોને બચાવે એજ સાચો ધર્મ છે.

સમક્રિતી પુરૂષની બુદ્ધિ યથાર્થ હોય છે. તે આત્મોનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે જાણે છે, જેથી આ લોકમા પણ તેનું જીવન શાંતિ પૂર્વક વીતે છે અને પરલોકમાં પરમ સુખ પામે છે.

૧ અરિ= (કર્મરૂપી) દુશ્મનો હંત=હણનાર-કર્મરૂપી દુશ્મનોના હણનાર.

૨ મહાવ્રતો—એટલે મહા પ્રતિજ્ઞા— સર્વથા પ્રકારે અદિ આ, સત્ય, અચોર્ય, અહિંસા, અજીવ્ય નૃણાત્યાગ એ પાંચ મહા પ્રતિજ્ઞાએ જૈન સાધુને પાળવાની હોય છે.

સમકિત એ આત્માનો ગુણ છે. અને તેના વિચાર તથા આચારમાં સ્વભાવિક પરિવર્તન થાય છે. સમકિત મનુષ્યને સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિમાં પ્રેરે છે, અને મદદગાર થાય છે. જીવને સમકિત પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાં, અનાદિ કાળથી કાષ્ઠપણુ વખત ઉત્પન્ન ન થયા હોય તેવા, શુદ્ધ વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે.

સમ્યક્ત્વ અર્થાત અતરાત્મ ભાવ એ આત્મ મંદિરનું ગર્ભદ્વાર છે, કે જેમાં પ્રવેશ કરીને તે મંદિરમાં વર્તતા પરમાત્મ ભાવ રૂપ નિશ્ચય દેવનું દર્શન કરી શકાય છે સમદષ્ટિ પોતાને કેદી માને, ને જેમ કેદી કેદખાનેથી મુક્ત થવાની ભાવના સેવે તેમ, સમદષ્ટિ (સમકિતી) પોતાને સંસારનો કેદી માની તેમાંથી મુક્ત થવાની નિત્ય ભાવના સેવે. કાસીના લાકડા પર ચઢેલ જેવો ઉદાસીન હોય, તેવો સમદષ્ટિ સંસારના (પાપના) કાર્યોથી ઉદાસીન રહે. કાઠનો રોગી રોગના નાશ માટે જેટલો યત્ન કરે, તેથી વિશેષ યત્ન સમદષ્ટિ જીવ વિષય કપાયના રોગના માટે કરે કર્મ ક્ષય થાય નહિ ત્યાં સુધી સમદષ્ટિને લેશમાત્ર ચેન ન પડે. *

સમદષ્ટિને પોતાના દેહપર પણ મમત્ત્વ ન હોય, તો તે અન્ય કોના પર મમત્ત્વ રાખે ? રાગદ્વેષના બળવાન સાધનોમા પણ સમદષ્ટિ જીવ ડોલાયમાન થાય નહિ સમદષ્ટિની વ્યવહાર પ્રવૃત્તિમાં

જોકાં માણસને વીછી કરડ્યો હોય તો તેને લેશ માત્ર ચેન ન પડે, તો જે સમકિતી આત્મા પોતાનામાં રહેલા વિષય કપાયને, વીછી તે સાપના વિપથી પણ અનંત ભયંકર અનુભવે છે, તેને તે વિષય કપાય રૂપ વિપના નાશ સિવાય ચેન કેવી રીતે પડી શકે ? તે સુખે કેવી રીતે સુષ્ટ શકે ? ને કેવી રીતે ખાનપાન ને ભોગોપભોગમાં આનંદ માની શકે ? તે સરલતાથી સમજી શકાય તેમ છે

પણ અઘોરિકતા હોય તેને દેહ ધર્મ જેવો આત્મ ધર્મ સમગ્રય શગદ્વેષ અને મેહદનો જ્યાં સુધી નાશ ન થાય, ત્યાં સુધી સમક્ષિતિ જેન પડે નહિ. સમદષ્ટિને વીતરાગ સુખ સિવાય શેષ બધું મુખ દુ ખરામ અનુભવાય. સમદષ્ટિ દેહ-મય ન થાય દેહ મય દશા તે મિથ્યાત્વ દશા.

પ્રમાદ.—પોતાની સ્વાભાવિક અભ્યંતર અવસ્થામાં, આત્મા જે શુદ્ધ ઉપયોગમય સ્થિતિમાં હોય છે, તેનાથી વિરોધી સ્વાનુભવથી ચક્રન થવા રૂપ સ્થિતિ તે પ્રમાદ. લશ્કરમાં પ્રમાદ કરનાર ઘોડા યા સિપાઈ તે ગોળાથી ઉડાવી દેવામાં આવે છે તો, આત્મ ધર્મમાં પ્રમાદ કરનારની શી દશા ? પારસ મણીના લોહ સાથેના સમાગમમાં દાણના પ્રમાદે કંડોનું નુકશાન ! તો આત્માને ધર્મના પારસ મણીના સમાગમમાં પ્રમાદથી કેટલું નુકશાન ?

ધર્મ કાર્ય આજે ન કરતાં કાલે કરવાનો પ્રમાદ સંવનાર, આત્મ ધર્મને હંમેશ માટે ચુમાવે છે, તે કાલને બદલે આજે કરવાથી તે અનંત કાલ માટે આત્મ ધર્મની રક્ષા કરે છે.

પ્રમાદવાળો અવસ્થામાં કતવ્યાકતવ્યનું ભાન હોય છે, જતા પણ પ્રમાદનો નિશો મધુર લાગવાથી અકતવ્યનું સેવન થાય છે, માનવની પ્રગતિમાં પ્રમાદ જેટલું અહિત કરનાર અન્ય કોઈપણ શત્રુ નથી. માનવમાંથી પ્રમાદ દૂર થવા પામે તો તેનામાં પરમાત્મત્વ પ્રગટ થાય. પ્રમાદનો નિશો ઇરાદાપૂર્વક, કતવ્યાકતવ્યનું ભાન વિસરાવી દે છે. પ્રમાદ વતમાન સ્થિતિમાં સતોષ માનવાની તે આગળ વધવાની સદા ના પાડતો આવ્યો છે. પ્રમાદ વિવિધ પ્રમાદ પ્રગતિમાં ગાંધક વિવિધ સત્તાદ આપે છે.

આપણું અધિક પતન કરવા માટે, પ્રમાદ પોતાના અનેક મિત્રોને પોતાની સાથે લઈને આવે છે, તે આપણું મહાન પતન કરે છે. ૪ વિક્ષા, ૪ કષાય ૫ વિષય અને નિદ્રા, સ્નેહ આદિ પ્રમાદના અનેક મિત્રો છે.

વિશ્વમાં એક પણ તત્વ સ્થિર નથી તમામ તત્વો પૂરવેગથી ગતિમાન થઈ રહ્યાં છે, એટલે આત્મા પોતાની પ્રગતિ ન કરે તો તે પૂરવેગથી પોતાની પડતી કરી, મૂળ સ્થાન નક્કી નિગોદમાં જાય છે. પડતીની દિશામાં પ્રમાદ કુદકે ને હુસકે પગલાં ભરે છે. પ્રમાદની અવસ્થામાં, નક્કી નિગોદની વાસના અતિ મંદુર અનુભવાય છે પિરાનીની પણ પ્રમાદ દ્વારા અસર વત્ત અનુભવાય છે.

આરોગ્યનુ ઘટવું તેનો અર્થ એજ કે રોગનું વધવુંજ છે, તેમ સ્વર્ગ તથા મોક્ષના અભાવે નરક નિર્ગોદેજ ચગલા ભરાય છે.

પ્રમાદને મદિરામાં લેશ પણ અંતર નથી પ્રમાદની અસર, ધીમી, અપ્રગટ ને શુષ્ક હોવાથી તેનું શત્રુ કાર્ય માનવોના સમજવામાં આવતું નથી, ત્યારે મદિરાનું પરિણામ પ્રત્યક્ષ હોવાથી લોકો તેનાથી સાવધાન રહે છે. દારૂના નશાવાળા માટે સાવધાનીનો સમય પ્રત્યેક સમયે સમીપ આવતો જાય છે, ત્યારે પ્રમાદના નશાવાળો સાવધાનીના સમયનો અતિ અનાદર કરે છે.

મન, વચન અને ક્રિયાનો માનવ, જોવો ઉપયોગ કરવા ધારે તેવો કરી શકે છે. તેનો પાપમાં તેમજ પુણ્ય કાર્યમાં ઉપયોગ થઈ શકે છે. આ બાબતનો વિચાર પ્રકરણ બીજામાં કરવામાં આવેલો છે.

મન, વચન અને ક્રિયાને અશુભ માર્ગે વાપરે તો તે કર્મ બાધે છે, અને શુભ માર્ગે વાપરે તો કર્મો રોકે છે (છોડે છે).

અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને તૃષ્ણા ત્યાગ (સંતોષ) પુણ્ય ઉપાજન કરવાના કારણો છે (સંવરમય છે) અને તેથી વિરૂધ્ધ હિંસા અસત્ય, ચોરી મૈથુન (કુશીલ) અને પરિગ્રહ (મમત્વ પાણુ) પાપ ઉપાજન કરવાના કારણ રૂપ છે અને તે આપતનું વિશેષ વર્ણન પ્રકરણ પહેલામાં આવી ગયું છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયો મોકળા મુકે, તો પાપમય ક્રિયાઓમાં તે પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને આત્માને દુર્ગતિમાં મોકલવાનું કાર્ય કરે છે. કદત એક એક ઇન્દ્રિય મોકળા મુકતા આત્માઓને કેટલું દુઃખી થવું પડે છે, તે નીચેની હકીકતથી સમજાશે.

કાન ઇન્દ્રિયના ગુલામ થવામાં સાપ દસાઈ જાય છે.

ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના ગુલામ થવામાં પતંગીયા બળી મરે છે.

નાક ઇન્દ્રિયના ગુલામ થવામાં ભમરો કમળમાં દસાઈ જઈ મરણ પામે છે.

રસ (હલ) ઇન્દ્રિયના ગુલામ થવામાં માછલા દસાઈ જાય છે.

સ્પર્શન (ચામડી) ઇન્દ્રિયના ગુલામ થવામાં લાથી મરણ શરણ થાય છે.

ઉપરના છવો, એક એક ઇન્દ્રિયના ગુલામ થતા પોતાના આત્માનું અહિત કરે છે, તો મનુષ્ય પાંચે ઇન્દ્રિયોને મોકળા મુકે તો તેને કેટલું નુકસાન થાય તે એટલે સમજી શકાય નેમ છે.

આકી રહેલા બેદોન વર્ણન રહેલાઈથી સમજી શકાય તેવું હોવાથી તેનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી.

આમ આશ્રવ અને સંવર બન્નેનો વિચાર કર્યા બાદ, માનવે જેમ અને તેમ આશ્રવથી દૂર ખસવું જોઈએ, અને સંવર માર્ગે ગમન કરવું જોઈએ.

આવી રીતે પ્રત્યેક મનુષ્ય પાપ અને આશ્રવથી દૂર રહેવાથી અને પૂણ્ય અને સંવર માર્ગે જવાથી નવા કર્મ બાધનો નથી પરંતુ હવે પ્રશ્ન એકજ રહ્યો, અને તે એ કે આત્માના જે કર્મો આવી ગયેલા છે તે દૂર કેમ થાય ! સંવર આવતા કર્મોને રોકવાનું કારણ છે, પણ આવી ગયેલ કર્મ દૂર કરવાનો કયો માર્ગ છે ? તેનો વિચાર હવેના પ્રકરણમાં કરવામા આવશે

નિર્જરા તત્ત્વ (તપશ્ચર્યા)

આત્મામાં રહેલ કર્મનું દૂર થવું તેને નિર્જરા કહેવામાં આવે છે. આત્મા તથા કર્મને છુટા પાડવાની ક્રિયા તે નિર્જરા. હવે રૂપી કપડું છે, તેમાં કર્મ રૂપી મેલ છે, તેને જાન રૂપી પાણીથી અને તપશ્ચર્યા રૂપી સાબુથી ધોઈને, દૂર કરે તેને નિર્જરા કહે છે. રાગદ્વેષના પ્રયત્ન બળવાન નિમિત્તો ઉત્પન્ન થાય, પણ જેનો આત્મભાવ દિગ્વિત માત્ર રાગદ્વેષની પ્રવૃત્તિમાં લોપાયમાન થાય નહિ તે નિર્જરા. જન્મ મરણ દૂર કરવા માટે નિર્જરા (તપ) ઔપધ સમાન છે. સસાર રૂપ કાળ જ્વરથી પીડાતા માનવી માટે તપ, શીતલ ચંદન સમાન છે તપ કરવાથી પ્રત્યેક સમયે કર્મનો દાવ થાય છે, ને અંતે કર્મથી રહિત થવાય છે.

આ તપશ્ચર્યાના મુખ્ય બે ભેદ છે (૧) આલ્સ (૨) અભ્યંતર.

આલ્સ તપશ્ચર્યાના છ પ્રકાર છે, તેમજ અભ્યંતરના પણ છ પ્રકાર છે. આ બારે જનતાની તપશ્ચર્યા એ શુદ્ધ કરેલી રસાયણ છે. જેમ આજના વૈજ્ઞાનિક જમાનાએ બાયોકેમિસ્ટ દવાઓની શોધ કરી, બાર જનતા દારથી તમામ દર્દો નાબૂદ કરવાની કિંમત કરી છે,

તેનાથી અનંત ગુણી ખાતરી વાળી, જ્ઞાની પુરુષોએ અનુભવથી સિદ્ધ કરેલી આ પણ બાર જાતની રસાયણ છે તેના નામ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) બાહ્ય તપ—અનશન, ઉણોદરી, રસપરિત્યાગ, વૃત્તિસંક્ષેપ, ઇન્દ્રિય પ્રતિસંલીનતા, અને કાય કલેશ.

(૨) આંતરિક તપ—પ્રાગ્ધ્યુત, વિનય, વૈયાક્રત્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાયોત્સર્ગ.

બાહ્ય તપશ્ચર્યા ખાસ કરી બાહ્ય શુદ્ધિ માટે, અને અભ્યંતર તપશ્ચર્યા આંતરિક શુદ્ધિ માટે યોગ્ય છે, છતાં બન્ને ને પરસ્પર ગાઢ સંબંધ છે.

(૧) અનશન (ઉપવાસ)—અનશન એટલે આહારનો ત્યાગ આ તપ શારીરિક શુદ્ધિ સાથે માનસિક શુદ્ધિમા પણ વધારો કરે છે.

(૨) ઉણોદરી—એટલે ઓછું ખાવું, થોડાં કાળા રહેવું ઉપવાસમા તો આજે જન્મવું જ નથી એમ હોવાથી મન કાબુમાં રહે છે, પણ આમા તો જન્મવા બેઠા પછી રસ પડતો હોય છતાં ઓછું જન્મવાનું છે. મનલગ્ન કે આમાં વૃત્તિઓને દાબવાનો આશય છે. ઓછું ખાવાથી શરીર તદ્દન નિરોગી રહે છે, અને લેશ માત્ર પ્રમાદ થતો નથી. આવી રીતે ક્રમપૂર્વક શરીર શુદ્ધિ, મનશુદ્ધિ અને આત્મ શુદ્ધિ થાય છે.

(૩) રસ પરિત્યાગ—એટલે રસોનો ત્યાગ કરવો. તીખા તમતમતા અથાણા કચુંબર વગેરેનો રસ પરિત્યાગ કરવાથી બધી ઇન્દ્રિયો સદગત રીતે કાબુમા આવે છે.

આ તપશ્ચર્યા, શારીરિક દૃષ્ટિએ જોટલી ઉપયોગી છે તે-
લીજ માનસિક દૃષ્ટિએ પણ ઉપયોગી છે, કારણ કે આ રસનો નાદ
(ચસકો) કમી થવાથી આપણે આત્મિક શ્રેય માટે વિચાર કરવાની
શક્તિ કેળવી શકીએ છીએ.

(૪) વૃત્તિસંક્ષેપ—જોટલે જેમ અને તેમ જીવનની ખાતપાત,
મકાન, વસ્ત્રપાત્ર આદિ તમામ જરૂરિયાતો ઘટાડવી.
વૃત્તિને કાબુમાં રાખી ખીન જરૂરી વસ્તુનો ઉપભોગ બધ
કરવો, અથવા જરૂરી વસ્તુનો પોતાના માટે ઉપયોગ
કરી વધારાની વસ્તુનો પરહિત માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
આ કાળમાં આ નિયમની ખાસ જરૂર છે. મોજગોખો
અને પરચુરણ ખર્ચ ગત ઉપરાંત વધારવાથી કુટુંબ,
સમાજ અને દેશ કંગાળ બનતા જાય છે.

(૫) કાય કલેશ—જોટલે કાયાને સંયમમાં રાખવી, દેહદમન કરવું
અને શરીર પર કાબુ મેળવવો.

શરીરને વિવિધ પ્રકારે સંયમમાં રાખવાથી, દૃઢ આસને બેસી
શકાય છે, શરીર ધાયુ" કામ આપે છે, ને સ્વાસ્થ્ય સચવાય છે.

(૬) ઇન્દ્રિય પ્રતિ સંલીનતા—જાણ તપનું જીવન સ્થાન તે ભોગ્યં
છે. આ તપશ્ચર્યામાં પાચે ઇન્દ્રિયોનો અને મનનો સંયમ
કરવાનો છે ઇન્દ્રિય પ્રતિસંલીનતા જોટલે ઇન્દ્રિયોના વિવરને
કાબુમાં રાખવા. ઇન્દ્રિયોનો સંયમ એ આત્મશુદ્ધિનું મુખ્ય
અંગ છે. આગઉની પાચે તપશ્ચર્યાની આરાધના કરનારને
આ તપ સોડેલો પડે છે. આથી દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ, દુર્વિચારો
અને પાપો થવા પામતા નથી.

આમ આ છ બાહ્ય પ્રકારના તપ બાહ્ય વિશુદ્ધિની તૈયારી ના છે હવે અભ્યંતર (આતરિક) તપશ્ચર્યાના છ ભેદ તપાસીએ.

(૧) પ્રાયશ્ચિત્ત—પ્રાયશ્ચિત્તના અનેક અર્થ થાય પણ દુકા અર્થ એ થય કે થયેલી ભૂલોનો પશ્ચાત્તાપ અને નવી ભૂલો થવા ન પામે તેવો દૃઢ સંકલ્પ. સાચું પ્રાયશ્ચિત્ત ક્યાં પછી થયેલા દોષો બર્ણી જાય છે અને નવાં થવા પામતા નથી.

(૨) વિનય—આપણે વિનયને બહુ સામાન્ય અર્થમાં સમજીએ છીએ પણે લાગણું કે જરા વિવેક દર્શાવવો એટલામાં વિવેક થતો હોય નેમ માનીયે છીએ. પરંતુ ખરેખર તેમ નથી વિનય એટલે વિશિષ્ટ ન્યાય બીજાના દોષો ભૂલી જઈ આપણુ કર્તવ્ય નમ્રભાવે ન્યાય પૂર્વક બળવે જવું એજ વાસ્તવિક વિનય છે. આવા વિનયથી પોતાનું ચારિત્ર ઉત્ત્વલ બને છે.

(૩) વૈયામત્ય (સેવા)—એટલે આત્માના ઉધ્ધાર માટે પરની મેવા પોતાના કર્તવ્યની ખાતર, અભેદ ભાવે સેવા કરવી, અને કરવી. બદલાની ઇચ્છા ન રાખવી તેજ સાચી સેવા છે. હૃદયની શુદ્ધિ માટે સેવા એ અસોધ ઉપાય છે.

સેવા કરનારે બદલાની ઇચ્છા ન રાખવી જોઈએ. માનવો માટે કે બીજા કોઈ જીવો માટે તમે તમારી કરજ સમજી સેવા અર્પણ કરો.

(૪) સ્વાધ્યાય—એટલે તત્ત્વજ્ઞાન તથા આત્મ સ્વરૂપનું ચિંતવન ને મનન કરવું તે સ્વાધ્યાય.

(૫) ધ્યાન—એટલે અશુભ વિચારોને તજી દઈ શુભ ભાવોમાં મનને એકાગ્ર કરવું. ધ્યાનના મુખ્ય ચાર ભેદ છે, આત્મ-ધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન. પ્રથમના બે અશુભ ધ્યાન છે અને પાછળના બે શુભ ધ્યાન છે. શુભ ભાવના વધી જાય ત્યારે જીવ થોડા સમયમાં સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવા જેટલી શક્તિ મેળવી શકે છે, અને તેના અભાવે મનુષ્ય અધોગતિનો અધિકારી બને છે.

(૬) કાયોત્સર્ગ—એટલે દેહભાવને તજવો. ધણી કાળના અભ્યાસને લઈને શરીરનેજ આપણે આત્મા માનીને કાર્ય કરતા હોઈએ છે, પરંતુ વિચારવું જોઈએ કે હું તો આત્મા છું પરમાત્મ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યનો પુર્ણ છું. એ પ્રકારની દૃઢ માન્યતા પૂર્વક બાહ્ય વ્યવહારનો અને શરીરનો ત્યાગ કરી મનને ધ્યાનમાં જોડવું તે કાયોત્સર્ગ.

આત્મ ભાવનામાંજ તદ્દલીન થવાથી દેહ, કાળ કે જાતિના ભેદ ભાવ સહેજે જૂલી જવાય, અને પોતેજ પોતાનો ભાગ્ય વિધાતા છે એવું સમજવાથી દુનિયાના દુઃખો અને દોષો બધાં નષ્ટ થઈ જાય.

તપશ્ચર્યા એ યજ્ઞ છે. કર્મની આહુતિઓ તે યજ્ઞમાંજ હોમાય છે. તપશ્ચર્યા એ ભટ્ટી છે. અંદરનો અને બહારનો બન્ને પ્રકારનો કચરો તેથીજ બળાને ખાખ થાય છે. અને આત્માનું શુદ્ધ અસ્થ પ્રગટ થાય છે.

આ તપશ્ચર્યાના માર્ગને બ્રહ્મચર સમજી અને વિચારી વિવેક પૂર્વક તે માર્ગે ચાલવામાં આવે, તો પોતાનું અને પરનું એમ બન્નેનું કલ્યાણ થાય, સમાજ અને દેશની ઉન્નતિ થાય, અને પોતા-

નાજ આંગણે સ્વર્ગ ઉતરે આવો અનુભવ કંઈક મહાપુરુષોએ આજ ભારત ભૂમિમાં કર્યો છે અને હજુ પણ તેવાજ દિવ્ય આંદોલનથી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના સતત પ્રહારો છતાં આજી કે હંડી ભારતની પવિત્રતા જળવાઈ રહેવા પામી છે

ઉપવાસ અને આરોગ્યને ગાઢ સંબંધ છે, તે બાબતમાં હાલમાં અમેરિકન ડોક્ટરોએ જે અભિપ્રાય આપ્યો છે તે નીચેની હકીકતથી સમજાશે

ઉપવાસ અને અમેરિકન ડોક્ટર્સ—ઉપવાસ કરવાથી જઠરાગ્નિ ગેગોને ભસ્મ કરે છે એવો એક પણ રોગ નથી કે જે ઉપવાસથી મટી ન શકે ઉપવાસ કરવાથી મગજની શક્તિ પણ ઘટતી નથી. રોગ સમયે ઉપવાસ ન કરવાથી શરીરમાં રોગનુ વિષ વધવા પામે છે દુષ્ક્રાંતી થતી મૃત્યુ સંખ્યા કરતાં વિશેષ ખાનપાનથી થતી મૃત્યુ સંખ્યા વધારે ગણવામાં આવી છે. રોગ એતાવે છે કે શરીરમાં ખાનપાનનો નવો ક્યરો ન નાખે અને ઉપવાસ કરે. ઉપવાસ કરવાથી સો રોગીમાંથી તેવું રોગી નિરોગી થાય છે, અને દવા લેવાથી સોમાંથી ૯૦ રોગીના રોગમાં વધારો થાય છે દવા શરીરમાં નવા વીસ રોગ ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારે ઉપવાસ સર્વ રોગને ભસ્મ કરે છે. જુલાઈ લેવાથી શરીરની અંદર રોગ રહી જાય છે, પણ ઉપવાસ કરવાથી રોગ જડખળથી નષ્ટ થાય છે. ઉપવાસ કરનાર રોગીના મુખમાં છલ પર ઉત્તમ સ્વાદ અનુભવાય ત્યારે સમજવું કે રોગનો નાશ થયો છે. રોગીને દવા ન દેતાં તેને ઉપવાસ કરાવવા તે રોગી ઉપર મહાન ઉપકાર કરવા સમાન છે. રોગીના શરીરમાં અન્ન ન નાખવાથી રોગ બિચારો સ્વયં નષ્ટ થાય છે. હાથ-પગ-નથા શરીરને આરામ આપવામાં આવે છે, તેમ

ઉપવાસ કરી જઠરાગ્નિને પણ આરામ આપવો જોઈએ શરીરમાં પડેલા ધા ઉપવાસથી ભરાઈ જાય છે ને તુટેલ હાડકા સંધાઈ જાય છે પણ પક્ષી પણ રોગ થયે ખાનખાનનો ત્યાગ કરે છે જેથી તેમને શીઘ્ર આરામ થાય છે. વાયુ સાત દિવસમાં, પિત્ત દસ દિવસમાં, કફનો રોગ બાર દિવસમાં, ઉપવાસ કરવાથી નાશ પામે છે. અર્ધાંગ જેવા ભયંકર રોગ પણ ઉપવાસ કરવાથી મટી જાય છે ગરમીમાં ત્રણ દિવસ ઉપવાસ કરવાથી જે લાલ થાય છે તેજ લાલ શરદીમાં માત્ર બે ઉપવાસ કરવાથી થાય છે.

બંધ તત્ત્વ

અગાઉના પ્રકરણોમાં, પાપ, પુણ્ય, કર્મ આવવાના દેકાણા, તેને રોકવાના કારણો તથા આવી ગયેલા કર્મને દૂર કરવાના ઉપાયો વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો આ પ્રકરણમાં તે કર્મ આત્મા સાથે કેવી રીતે મળી જાય છે, તે કર્મ કેટલા છે, તે દરેકનું શું સ્વરૂપ છે, તે કેવી રીતે બંધાય છે, ત્રગેરે બાબતોનો વિચાર કરવામાં આવશે. આત્મા અને કર્મનું મળી જવું, એ ક્રિયાને જ્ઞેન શાસ્ત્રો “બંધ” કહે છે પ્રથમ તે શબ્દની વ્યાખ્યા વિચારીએ

કપાયને આધીન થઈને જીવ કર્મના પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે, અને જેવી રીતે દૂધ અને પાણી એક રસથી. મળી જાય છે, લોહાનો ગોળો અગ્નિમાં નાખ્યો હોય અને લોખંડ અને અગ્નિ મળી જાય છે, તેવી રીતે આત્માના પ્રદેશ અને કર્મ મળી જાય છે તેને “બંધ” કહેવામાં આવે છે.

કર્મ બાંધવાનું સ્થાન સંસાર છે. તેને દુનિયા અથવા જગત પણ કહી શકાય આ જગતમાં પ્રાણીઓ જન્મે છે, સારા અથવા

નરસા કર્મ કરે છે અને તેનું ફળ ભોગવવા ચાલ્યા જાય છે જ્ઞાનીઓ આ સંસારને દારૂના પીઠાની, અને સંસારી આત્માઓને દારૂ પીનારની ઉપમા આપે છે. સંસારી આત્માઓમાં, એક ઇન્દ્રિયવાળા, બે ઇન્દ્રિયવાળા ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા, ચાર ઇન્દ્રિયવાળા તથા પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા તમામ જીવો આવી જાય છે.

સંસાર રૂપ મદિરા શાળામાં પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા વિષય દ્વારા
યતે પાપણુ મળે છે. જેથી મદિરાના નશામાં
સંસાર તે દારૂનું સંસારી જીવ મદોન્મત્ત અનુભવાય છે.
પીઠું કેટલાક એક ઇન્દ્રિયવાળા સ્થાયર જીવો તે
દારૂના નશામાં એટલા ખેલાન છે કે,
તે કાંઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરી શકતા નથી તે વિશેષમાં પોતાની
કાયાને પણ હલાવી શકતા નથી.

બે ઇન્દ્રિયવાળા જીવો આંખો દ્વિસ ઢીંચી ઢીંચીને દારૂ પીધાજ કરે છે, ને તે માટે રાત્રિ દ્વિસ દોડધામ કરે છે. તેઓ દારૂના મદમાં સુંઘતા નથી, જોતા નથી, સાંભળતા નથી, ને વિચાર પણ કરી શકતા નથી. ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો દારૂ ઢીંચવા ઉપરાંત દારૂની ગંધ સુધ્યા કરે છે. ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવો દારૂ ઢીંચે સુધે છે. તે ઉપરાંત દારૂના પીઠા જોયા કરે છે, તે માટે ફરતા ફરે છે, તથા ઉડ્યા કરે છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો, પાંચે ઇન્દ્રિયોથી દારૂનું સેવન કરે છે ને તેઓ એટલા મગ્ત છે કે તેમના મન મરી ગયા છે (અસંજી પંચેન્દ્રિય) નારાડીના જીવો દારૂના નશામાં પરસ્પર લડે છે ઝઘડે છે, હેઠાય છે ને બેઠાય છે, આદિ વિવિધ વેદના સાદન કરે છે.

પશુપક્ષીઓ દારના નશામાં પોતાના હિતાહિતનો વિચાર કરી શકતા નથી, તથા માતા બેન તથા પુત્રી સાથે પણ વ્યભિચાર કરવામાં લેશ માત્ર શરમાતા નથી મુખથી બરાડા પાડ્યા કરે છે, રાખમાં લોટ્યા કરે છે ગટર છીચડ અને ગદા પાણીમાં પડી રહે છે કેટલાક પાણીમાં ડુબકીઓ મારે છે કેટલાક ઉચે આકાશમાં ઉડે છે પરસ્પર લડી મરે છે ને અત્યંત આકરા કષ્ટ ભોગવે છે.

કેટલાક માનવો દારના ઘેનમાં પોતાનું ભાન ભૂલેલ તદ્દન જડ જેવા પડ્યા રહે છે, જમીન પર આલોટ્યા કરે છે મળ સૂત્ર લોહી, પદ્મ, રાદ, હાડ, માસ, પીત્ત કફ અને વર્ષન આદિ અશુચિમાળ પડ્યા રહેવામાં આનંદ માને છે ને તેવુંજ ભોજન કરે છે, તેનેજ પીવે છે. તેમની સંજ્યા અસંજ્યાતિ છે, ને તે સમ્પ્રિચ્છમ મનુષ્ય કહેવાય છે. કેટલાક માનવો માત્ર થોડી સંજ્યા-વાળા છે, તેઓ દારના નશામાં નાચે કુદે છે, ખડખડાટ હસે છે. ગાયન કરે છે, નશામાં મોટાં મોટાં લાપણો કરે છે નકામાં રખડે છે, દોડે છે હાડ, માસ, લોહી, રાદ, મળને મૂત્રની પુતળી તથા પુતળાં પરસ્પર એક બીજાને ચાટે છે, સ્પર્શ કરે છે, થુકના ભરેલ મુખ તથા ગાલને ચાટે છે, આંખને ચાટે છે, નાક તથા કાનને ચાટે છે, તથા માંસના ટુકડાને પણ અમૃતનો પીંડ માની તેને ચાટે છે, ને તેને ગ્રહણ કરે છે. સમજી માણસને શરમ આવે તેવું વર્તન રાખે છે અનેક પ્રકારના ચાળા કરે છે. અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર તથા વિવિધને કપાયમય ૧૮ પ્રકારના પાપમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. નીચ પ્રવૃત્તિ કરતાં પણ શરમાતા નથી ગળપુરેલા દ્વારા તે પકડાય છે, ને દંડાય છે. સગ્ન પામે છે છતાં નાદ પીવામાં પાછી પાની ડંનના નથી

વળી ખીજ આર પ્રકારના જીવો કે જોગો દેવતા કહેવાય છે, તેઓ વિચિત્ર પ્રકારે દારૂના નશામાં છે. તેઓ દારૂના નશામાં પોતાની આંખ ટચકારતા નથી જમીનથી અધ્ધર ચાલે છે, આખો નિઃસ્વ ગાન તાન, નાટક એટલે કર્યા કરે છે નાચે છે, કુદે છે, હમે છે ને રહે છે મદિરામાં મગ્ત થઈને અન્યોન્ય ધર્પા તથા ટેપ કરે છે

કેટલાક મહાપુરૂષો દારૂના પીદામાં રહેવા છતાં લેશ માત્ર ત્રા પીતા નથી, સુધતા નથી, જોતા નથી, તેનો અવાજ સાલજતા નથી તે તેનો સ્પર્શ માત્ર પણ કરતા નથી. સર્વથા તે પ્રવૃત્તિથી રહિ રહે છે તે સાધુ મુનિરાજ આદિ ઉત્તમ મહાપુરૂષો જાણ્યા. કેટલાક મહાપુરૂષો દારૂનું પીકું ત્યજી પોતાના મૂળ સ્થાને પરમ સુખમય સ્થાનમાં ચાલ્યા ગયા છે, તે સિધ્ધતા જીવો. ઉપર પ્રમાણે જીવો એકેક ક્રમમાંથી આગળ વધતા પોતાની દારૂની માદકતાની શક્તિ વધારતા જાય છે જ્ઞાની પુરૂષો દારૂનો નશો ન કરવા માટે પરોપકારી ભાવનાઓ અવારનવાર સમજાવે છે, પણ દારૂનો પીધેલો, દારૂનો સુંઘેલો, દારૂનો ખાધેલો, દારૂનો સ્પર્શેલો જેના તમામ શેષભેગમમ દારૂનાજ પરમાણુ છે, તે જ્ઞાનીના વચનનો પરમ અનાદર અને નિન્દાર કરે છે સસારરૂપી મદિરાશાળા એટલી અધી કાખી તથા પડેલા છે કે, તેની આદિ તથા તેનો અંત પણ જાણતો નથી. આવી અપાર મદિરાશાળામાં સસારી જીવ અનંત કાળ થયા મદોન્મત્ત થઈ ભટક્યા કરે છે, ને અપાર પીડા ભોગવે છે કાષ્ઠ પુણ્યદાણી જીવોજ આ મદિરાશાળાના મોદમાથી મુક્ત થઈ પોતાના મોક્ષ મદિર માટે પગલ ભરે છે

કાંઈ દયાળુ વૈદ્ય ગલી ગલીના ઘરોમાં પ્રવેશકરીને સાજા તથા માંદા તેમ તમામની નાડી તપાસે, અને સેવા સંસારાસક્ત જીવો- ભાવે અમૃત્ય દવા આપે તો લોકો તેનો ની મનોદશા ધંધો ચલાવવાની જાહેરાત માને ને તેના દવા પર વિશ્વાસ ન કરે; તેમ જ્ઞાની પુરૂષો દયા કરી ઉપદેશ આપે, તો અજ્ઞાની તેમાં તેમનો સ્વાર્થ સમજે છે ને તેમના વચનનો અનાદર કરે છે ભૂંડ મિષ્ટાનનો સ્વીકાર ન કરે. તેની પાસે મેવા મીઠાઈ મૂકવામાં આવે તો તે અજ્ઞાની ભૂંડ સમજે છે કે આ પાપી માફ અમૃત ભોજન (વિષ્ટા) ઉપાડી લેશે, તેવી કલ્પના કરી તેને કરડવા દોડે છે, તેમ અજ્ઞાની સંસારી જીવોને વિષય કપાય, આરંભ પરિગ્રહ આદિ વિષ્ટાથી પણ અનંત મલીન પદાર્થ ત્યજવો ગમતો નથી તેથી તે માટે ઉપદેશ આપતા પક્તાનો પણ વિરોધ કરે છે. તેમને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, દાન, શીલ, તપ તેમજ શુભ ભાવના આદિ અમૃત ભોજન પીરસવામાં આવે, તો તેને વિષ ભોજન માની તેનો અનાદર કરે છે અજ્ઞાની બાળજીવોને જ્ઞાનીના વચન પર વિશ્વાસ આવતો નથી કદી વિશ્વાસ આવે છે. તો પોતાના કપાય, આરંભ ને પરિગ્રહની રક્ષા કરી, સ્વર્ગ આ મોક્ષ મળતું હોય તો તે લેવા માટે તે વિચાર કરે છે. જ્ઞાનીના વચનને તે વચનથી મિથ્યા કહેતો નથી તેટલો તેનો ઉપકાર માનવો રહ્યો બાકી વર્તનથી તો તેને જ્ઞાનીનાં વચન હજારો વધારે વિષસમ અનુભવાય છે.

વ્યાખ્યાનમાં અનેક વિષયો આવે છે વિષયા શ્રોતા બ્યારે વ્યાખ્યાન સાંભળે છે, ત્યારે તેનું મન વ્યાખ્યાનમાં વિષયમાં પરોવાય છે, ને પક્તા બ્યારે ધનની અસારતા જણાવે ત્યારે તેને ઉધરાણી

યાદ આવે છે. દાનનો ઉપદેશ સાંભળે છે, ત્યારે તેને લેણુ યાદ આવે છે. અહ્યર્થનો ઉપદેશ સાંભળે છે, ત્યારે પોતાનું બ પોતાના પુત્ર-પુત્રીનું લગ્ન સાંભળે છે. તપનો ઉપદેશ સાંભળે છે ત્યાં જમણુવાર યાદ આવે છે પવિત્ર ભાવના રાખવાનો ઉપદેશ સાંભળે છે ત્યારે કચેરીના કાગા દાવા યાદ આવે છે. આ પ્રમાણે ઉપદેશથી વિપરીત દિશામાં તેનું મન ભ્રમણ કરે છે. જેથી તેને ઉપદેશની લેશમાત્ર અસર થવા પામતી નથી. ભરેલા ઘડામાં પાણી નાખવામાં આવે તો તે ઉપર થઇ ચાલ્યું જાય છે, તેમ, જે હૃદયમાં વિષય કપાયના તત્ત્વો ભરેલ છે, તેમાં આત્મ કલ્યાણનાં તત્ત્વો કેવી રીતે ટકી રહે ? ઉત્તરુ ધર્મ તત્ત્વમાં પણ વિષય કપાયના તત્ત્વ મેળવીને તેને પણ વિષ-મય બનાવે છે.

પોતાના સર્વશ્રવના ભોગે પણ ધર્મોપદેશ સાંભળે છે તે મુસાધ્ય-રોગી છે. પોતાની અનુકુળતાએ ધર્મોપદેશ સાંભળે તે કષ્ટ સાધ્ય-રોગી સમાન છે, ને જે માત્ર લોક વ્યવહાર સચવા માટે ધર્મોપદેશ સાંભળે છે તે અસાધ્ય રોગી છે.

મીઠાઈ ખાતા ખાતાં વચમાં ચટણી, મરચુ, લીંણુ તથા દાગ શાક ખાવાનું મન થઇ જાય છે, તેમ ધર્મ ઉપદેશ સાંભળના સાંભળનાં પણ, વિષય વાસના પ્રત્યે મન ચાલ્યુ જાય છે સમડી આકાશમાં ઉડે ઉડે છે જતાં તેની દષ્ટિ તો જમીન પર પડેલા સડેલા માસને ગોધવાની રહે છે. તેમ ધર્મ ઉપદેશ શ્રવણના આકાશ માર્ગે ચાલવા જતા, પણ દષ્ટિ તો સંસારના વિષય કપાયના પ્રસંગોમાંજ બંધા કરે છે અપથ્ય પર પ્રેમ હોય તેને ઓપધ લાગુ ન પડે.

રોગનાં ત્રણ પ્રકાર છે મુસાધ્ય (સહેલાઈથી મટી જાય) કષ્ટ સાધ્ય (મહેનતે મટે) અને અસાધ્ય (મટે નહિ ને)

તેમ વિષય કપાય પર પ્રેમ હોય તેને જિનવાણી ન રહે. ચોર સિપા-
ઈની સમક્ષ શાહુકાર જેવું વર્તન રાખે, પણ સિપાઈના અભાવમાં
પુનઃ ચોરી કરવાનો ધંધો, તે ત્યાંથી નાસી જવાનો વિચાર કરે; તેમ
અજ્ઞાની જીવ ધર્મ સ્થાનકમાં ધાર્મિકતાની સમ્યક્તા રાખે છે, પણ
ધર્મ ઉપદેશ શ્રવણ અને ધર્મ સ્થાનના અભાવે પુનઃ વિષય કપાયમાં
દોડદોડ કરે છે રોગાદિ સમયે ધર્મ ભાવનાનો વિચાર કરે છે, પણ
રોગના અભાવે વિષય કપાયમાં લીન બને છે.

માનવ પાસે આયુષ્ય રૂપ વાસણ છે, તેમાં તે નિત્ય ગુણ તથા
દોષ ભરે છે. બળ્લરની વસ્તુ ખરીદવા માટે ધનની આવશ્યકતા છે,
તેમ સંસારના બળ્લરમાં સુખ તથા દુઃખ ખરીદવા માટે પુણ્ય તથા
પાપના ધનની આવશ્યકતા છે. ધર્મના શરણ વિના આત્મા પરમ
ભિખારી છે

વિષય કપાયી ભિખારી આત્માને મોટું પેટ છે, અને તેમાં
અનંતકાળ થયા વિષય ભોગ ભરતો આવ્યો છે. છતાં તેનું પેટ ભરાતું
નથી વિષય કપાયના યોગે આત્મા બુદ્ધિહીન બન્યો છે. અનંતકાળ
થયાં, વિષય ભોગથી અનંત દુઃખ પામવા છતાં, તે સુખ માટે લેશ
માત્ર વિચાર કરી શકતો નથી મન, વચન અને કાયાના અશુભ યોગ
છે તે ધર્મ ધનને હુટનાર છે, છતાં તેને કમાઉં દીકરા તરીકે માની
તેનો સત્કાર કરવામાં આવે છે. સ્ત્રી-પુત્ર ને ધન તે આત્મા માટે
અનંતકાળ સુધી સંસારમાં બાંધી રાખનાર બંધન છે, છતાં તેને
મુક્તિનાં કારણ માની તેના પર અત્યંત સ્નેહ રાખવામાં આવે છે.
આવી મનોદશાને લીધે સંસારી અનંતકાળ થયા, અનંત સંસારમાં
જીવ બ્રમણ કરે છે.

આ રીતે સસારી જીવોની મનોદશાનો આખેલુય ચિતાર મમ જ્યા પછી, આપણે જોઈ શક્યા કે, મિથ્યાત્વ, અપ્રત, પ્રમાદ, ક્રાપ અને મન, વચન, કાયાના અશુભ વ્યાપારો તે પાંચ પ્રકારના બધન છે. મન, વચન અને કાયા તે આત્માના યંત્રો છે, ને તે યંત્રોદ્દાગ કર્મ બધ ધાય છે મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિમા જ્યાં ક્રાપ અનુભવાય, ત્યાંથી શોધીને તેને કાઢી નાખવું, તે અબધ દશા. મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિથી કર્મ બધનનો વધારો થાય તો તેની પ્રાપ્તિ નિરર્થકજ છે.

આત્મા પોતાનેજ બાધે છે, ને પોતાનેજ છોડે છે જેટલો પુરુષાર્થ કર્મ બધવા માટે કરવામાં આવે છે, તેટલો પુરુષાર્થ કર્મ તોડવા માટે કરવામાં આવે, તો આત્મા શીઘ્ર કર્મથી મુક્ત થઈ શકે કર્મ બાંધવાનો પુરુષાર્થ ને અવજો પુરુષાર્થ છે, ને તોડવાનો પુરુષાર્થ સવજો પુરુષાર્થ છે.

ઘોડાને દોડતો રાખવા માટે, તેનો માલીક તેના ગળામા તથા પગમા ઘુઘરા બાંધે છે, માથે કલગી બાંધે છે, મુખ પામે તોળાવે, ચણા તથા લીલુ ઘાસ રાખે છે, ને દોડાવવા રંગીન આબુક રાખે છે આવાં પ્રલોભનોને લીધે ઘોડો ગાડીમાં બધાય છે, તેમ સંસારી જીવ સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, આગ, બંગલા ગાડી, ઘોડા મોટર તથા મેના, બાદી, દિરા, તથા માણેકના દુકાના પ્રલોભને આ ભવમાં સસારૂં રૂપ ગાડીના બધનમાં બધાઈ ચેરાસી લાખ જીવાયોનિમાં અનંત કાળ મુઢી ભવભ્રમણ કરે છે.

તમે કર્મબધ વિશે આંટલું જાળ્યા બાદ "કર્મના" ગદન વિષય વિશે કાદ વિચાર કરવાની જરૂર છે. જગતમા, તારમાં જેટ-

લાક પ્રાણીઓ સુખી અને કેટલાક દુઃખી દેખાઈ રહ્યા છે, તે તેમના કરેલા કર્મનું જ પરિણામ છે

ભાવ કર્મ તે રાગદ્વેષના પરિણામ અને દ્રવ્ય કર્મ તે કર્મપુદ્ગલનું

આત્મા સાથે એકમેક થવું તે. પ્રથમ ભાવ-

કર્મ કર્મ પછી દ્રવ્યકર્મ. કર્મ પરિણામ રાજન

સમાન છે તેની આજ્ઞાથી ચોરાસી લાખ

જીવાયોનિમા જીવો ભગ્યા કરે છે. કર્મ મદોન્મત્ત રાજન છે તે

કોઈની પણ પ્રાર્થના સાંભળતો નથી તે તો માત્ર પોતાનું ધાયું

કરે છે કર્મ પ્રાર્થના નમ્રતા, જમા આદિ કોઈ પણ તત્વને મહત્વ

આપતો નથી તે તો પોતાની ફરજ બળવવામાં જ મસ્ત છે કર્મ

રાજન દુઃખના દુઃખને સંભળવા તથા જોવા માટે બહેરે તથા

આંધળો છે, કર્મ રાજન જગતના જીવોને તૃણ સમાન માને છે,

તેનામાં દયા નથી, પણ ન્યાય છે ન્યાયવિના એક પણ પગલું

તે ભરતો નથી તે નિષ્પક્ષપાતપણે ન્યાય કરે છે કર્મની આજ્ઞાનું

પાલન સર્વને અપ્રમત્ત દશાએ (કોઈ પણ જાતના પ્રમાદ વગર)

કરવું પડે છે, તે માટે કોઈ પણ સ્થાને અપીલ થઈ શકતી નથી

આ તેની છેલ્લી કચેરી છે. તેનો આવેલ ફેસલો કોઈપણ કાળે, કોઈ

પણ સયોગોમા બદલો શકતો નથી. કર્મની કચેરીમા લાયક કે

સિકારસ ચાલતી નથી શિક્ષા ભોગવવાને યોગ્ય છે કે અયોગ્ય,

તેનામા શક્તિ છે કે નહિ, તે સહન કરી શકશે યા નહિ, તેનો લેશ

માત્ર વિચાર કર્યા સિવાય સળ ફરમાવી દે છે. કર્મ રાજન માને છે

કે આંધવાની શક્તિ હતી તો ભોગવવાની શક્તિ કેમ ન હોય ? ઉધાર

લીધેલાં નાણાં વ્યાજ સહિત સુકવવાજ જોઈએ

કર્મનું રાજ્ય વિશાળ છે. વિવિધ સ્થાને વિવિધ રૂપમાં અદલા

બદલી કરે છે, કર્મ વિવિધ પ્રકારના કપો ધારણ કરાવી, જીવને

સુખી તથા દુઃખી બનાવે છે કર્મ વિવિધ જીવાયોનિમાં વિવિધ વેપ ધારણ કરાવે છે આ વિશ્વ તે આ જીવની કર્મદ્વારા તેની આજ્ઞા પ્રમાણે નાચવાની રગભૂમિ છે. મોક્ષ સિવાય સર્વત્ર કર્મનું સામ્રાજ્ય છે

દોકારો તથા તેના અવાજને જુદા પાડી શકાતા નથી, તેમ કર્મ તથા તેના પરિણામને પણ ભિન્ન પાડી શકાય નહિ કર્મ તે વર્તમાનમાં છે અને તેના પરિણામ તે ભાવીમાં છે વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય એકજ કાળના ત્રણ અભિન્ન દુકડા છે, તેમ કર્મનું પ્રેરક કારણ, કર્મ અને કર્મના પરિણામ એકજ પ્રતિતિના દુકડા છે

સમાજ, સરકાર અને રીતિના નિયમો નથી પણ આજ્ઞાઓ ઝંઝાળાઓ તુટી શકે છે પણ નિયમો ન તુટી શકે કુદરતના નિયમો અચળાને સર્વકાલિન છે તેમ કર્મના નિયમો પણ અચળાને સર્વકાલિન છે, તેમાં પરિવર્તન થઈ શકે નહિ સમાજ તથા મન્યતા નિયમને માનવ તોડી શકે છે, પણ કર્મના નિયમને તોડવા માટે કોઈ પણ સમર્થ નથી. કર્મ અમુક કાર્ય કરવાની તથા ન કરવાની કરજ પાડતું નથી, પણ જોવું જોઈએ તેવું કરે તેમ જાણાવે છે. થકી જોઈએ તો થકી વાંચે અને જ્ય જોઈએ તો જ્ય વાંચે. પશંદગી બેમાથી એકની તમારે કરવાની છે વાવેલ પ્રમાણે કાળ મળશે, તેમાં લાખો ઉપાય કરવા છતાં પણ પરિવર્તન થતાર નથી

જેમ રેલ્વેના ડગ્ગામાં દરજાપત્રક બેસાય છે, તેમ પોતાને પસંદગીની નર્ક નિર્ણય આદિની ગતિ આપણે પોતેજ માગી લઈએ છે ત્યાં કર્મ આપણને ગળાન્કારે લઈ જતું નથી સ્વેચ્છાએજ ત્યાં જવાય છે અને સ્વેચ્છાએજ ત્યાં જવાની સામગ્રી એકત્ર કાળ છે

નિત્ય તે ગતિ પ્રત્યે અપ્રમત્ત યોગે (પ્રમાદ વગર) ગમન થઇ રહ્યું છે, પણ અજ્ઞાનના યોગે અજ્ઞાનીને પોતાના ગમનની ક્રિયાનું ભાન રહેતું નથી. આપણી મરણ વિરૂદ્ધ કર્મ આપણને કોઇ પણ ગતિમાં લેઇ જવા માટે સમર્થ નથી માત્રા વિના કાંઇપણ ન મળે તે ન્યાયે જેવી ગતિ માગીએ છે તેવીજ ગતિ મળે છે પોતે શું માગી રહ્યો છે તેનું અજ્ઞાનના યોગે લેશે માત્ર ભાન નથી આપણી મરણ વિરૂદ્ધ એક પણ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે કર્મ સર્વથા અસમર્થ છે.

માનવ જે માટે લાયક ન હોય તેવા પ્રકારનું સુખ યા દુઃખ તેને મળી શકતું નથી તેને પોતાની યોગ્યતાનુસારજ સુખ તથા દુઃખ મળે છે શુભા તથા ક્ષત્રીએ ચઢનાર, તોપના મુખે ઉભો રહેનાર, શમશેરથી કપાનાર, અગ્નિમાં કે પાણીમાં મૃત્યુ પામનાર, પોતાની કૃતિનુંજ ફળ પામે છે તેને વાવેલ બીજ પ્રમાણે ફળ મળી રહ્યું છે.

પોતે કર્મ કરેલ ભૂલી જાય, યા કુદરતના ઘરમાં અધિર ભાની કાવે તેવી પ્રવૃત્તિ કરે, પણ કુદરતના કર્મના ચોપડામાં કાનાં, માત્રોના પણ તકાવત થતો નથી પોતેજ પોતાની મેળે આંધળા, બહેરા, છુલા, મુંગા અને કાઠીયા બનેલ છે, અને નવા જની રહ્યા છે. તેમને તેમના પોતાના સિદ્ધિ અન્ય કોઇ બનાવતું નથી, પોતાની અધોગ્ય કૃતિ (કર્મ) સિવાય ઈશ્વર પણ કાઠીનો વાળ વાકો કરવા માટે-પણ સમર્થ નથી.

કર્મના ઉદય થવો તે કર્મની પકડ દશા છે, અને તે પૂર્વની સામગ્રીમાથી જ વિકાર રૂપે ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. વાવેલજ ઉગે છે. નવું કંઈ જન્મ્યું નથી અને જનનાર નથી, થયાનું હતું તેજ થયું છે નવું કંઈ પણ થયું નથી કર્મ તે કટોર દાંડ આપનાર કોઇ

દેવ નથી પણ તે તો કેવળ કુદરતનો કાયદો છે સારા કામ બદલ
 ઇનામ અને ખરાબ કામ બદલ દંડ કર્મ આપતું નથી, પણ
 આપણે પોતે પોતાના હાથે માગી લઈએ છીએ. સારા કાર્યો પાં
 સુખાનુભવ કરાવે છે અને નરસા કર્તવ્ય દુઃખાનુભવ કરાવે છે.
 આપણા ઇનામો અને શિક્ષાઓના ઉત્પન્ન કર્તા આપણે પોતે જ
 છીએ દુર્ગતિમાં યા સદ્ગતિમાં આપણને કાંઈ પરાણે લઈ જતું
 નથી આપણે પોતે ધરાદાપૂર્વક ત્યાં જઈએ છે, આત્મા પોતાની
 વાસના રૂપ સુધાને તૃપ્ત કરવા માટે તલસી રહ્યો છે, અને ત્યાં
 સુધી યોગ્ય સ્થાનમાં જઈને સુધાની તૃપ્તિ ન આવે ત્યાં સુધી તે
 સુધા અથવા વાસના નિવૃત્ત થતી નથી સ્ત્રી, પુત્ર તથા ધનની
 ઉપાધિ કોઈ સેતાને તમારા ગળામાં નાખેલ નથી, તમે તેને પ્રેમ
 પૂર્વક સ્વીકારી છે, તેમ ભવિષ્યની ગતિ પણ પ્રેમપૂર્વક સ્વીકારી
 રહ્યા છો અને તે બદલ સહુપં નાણાં ભરી રહ્યા છો પોતાની મગ્ધ
 વિરુદ્ધ કોઈ એક તસુ પણ ખસેડવા માટે સમર્થ નથી. દુર્ગતિ
 પણ આપણને પરાણે લઈ જતી નથી. આપણે દુર્ગતિમાં લઈ જનાર
 કારણોની તથા સાધનોની ખુશામત કરીએ છીએ અને તે માટે
 યોગ્ય સામગ્રી એકત્ર કરીએ છીએ, ત્યારે તે આપણને આપણી
 ગરજો ત્યાં લઈ જાય છે. આપણી આશુચ્છ, દીનતા, પ્રાર્થના અને
 ધણા કાળની ભાવનાના ફલિતાર્થે દુર્ગતિનો સમાગમ થાય છે,
 તેવીજ રીતે સદ્ગતિ માટે પણ સમજવું. દેવતા ઉપર આંગણી
 નથી અને નાસ્ત્યા, ફેલ્લો થયો તે પાંડ બોગવવી તેમાં દેવતાનો
 દોષ નથી તેમ કર્મ પણ નિર્દોષ છે. પોતેજ પોતાની મેળે શિક્ષા
 વહેારી લે છે, ફેલ્લો અગ્નિમાં હાથ ન મૂકવા સાવધાન કરે છે, તેમ
 કર્મ પણ આપણને પ્રત્યેક સમયે સાવધાન બનાવે છે. તે તો દીવા-
 નાદી ચમાન આપણા માટે ઉપકારક છે.

કર્મ દયા કરીને વિપચીને રોગી બનાવે છે, અન્યથા વિશેષ પાપ કરી દુર્ગતિમા જાય પતંગ પાસેથી દીવો ઉપાડી લેવો તે તેના પર ઉપકાર છે, તેમ વિપચીને, કર્મ, રોગી બનાવી તેના પર ઉપકાર છે લગ્નજી સ્વેદ બેડીથી શરમાય છે, ત્યારે આજ્ઞાની કર્મ રૂપ બેડીના બધનને વધારી પરમ પ્રસન્નતા વેદે છે

વિશ્વના તમામ પ્રસંગો કર્મનો સાક્ષાત્કાર બતાવે છે. શરીરનો મેલ દુઃખદાયી છે તો આત્માનો કર્મ રૂપી મેલ કટલો દુઃખદાયી હોય તે સરળતાથી સમજી શકાય તેમ છે

શરીર રૂપ વાસણમાં નાંખેલ અન્ન, વાત-પિત્ત, કફ, હાડ-માંસ લોહી, પર, મળ અને મૂત્ર બને છે તેમ એક સમયે ખાંધેલ કર્મ સાત પ્રકારે વહેંચાઈ જાય છે જીવ રૂપ કાવડિયો શરીર રૂપ કાવડ, કર્મ રૂપ ભાર ભરી ચોરાસી લાખ જીવાયોનિમાં અનંત કાળ થયું પરિભ્રમણ કરે છે,

કર્મ વિશેષ તેમ વિશેષ સંકુચિત કાયા (નિગોદાદિ) કર્મ ઓછાં થતાં જાય તેમ કાયાનું સંકુચિતપણું દૂર થઈ જાય નિર્જાળ આત્મા કર્મથી પરજાય પામે છે, સજા તેને હરાવે છે.

ગમે તે ઉદયમાન કર્મ નિમિત્ત મેળવી આપે છે, પણ તેમ કરવા માટે આત્માને પ્રેરણા કરતા નથી પ્રેરણા કરે તો આત્મા પાસે આત્માનું પોતાનું સામર્થ્ય ન ગણાય. નિમિત્તની સન્તાને સ્વાધીન થનારનું પતન થાય છે. નિમિત્તને સ્વાધીન ન થનાર પરમ પદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જળવાન આત્મા નિમિત્તોને ફેંકી દે છે અને નિર્જાળ નેતે સ્વાધીન થાય છે એક સમયનો વિજય તે અનંત સમયનો વિજય છે, અને એક સમયની દાર તે શાશ્વત દાર છે વડના બીજનો

વડવૃક્ષ થયા પછી, વિજય દુષ્કર છે વર્તમાનમાં તો માત્ર વડા બીજનોજ વિજય કરવાનો છે. બીજ જેવાં નાના કર્મોથી હારનારને પુનઃ વડ સાથે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થવું પડશે જાતી કર્મ નિમિત્તે લલચાય નહિ માત્ર અજાનીજ લલચાય છે. અજાની કર્મોગ્રે તૃણવત્ જ્યાં ત્યાં ઉડ્યા કરે છે, અને જ્ઞાની પોતાના સ્વરૂપમાં એકવત્ રિશ્તર રહે.

આશ્ચર્યનો પાર નથી કે ભૂતકાળનાં કર્મ ભોગવાય છે જ્યાં નવા કર્મ બાધવામાં પ્રમાદ કરવામાં આવતો નથી કર્મના નિયમોને વિશ્વ સમજે યા ન સમજે છતાં, તે પોતાનું શાસન વિશ્વ પર ચલાવ્યે જાય છે, અને વિશ્વને તેને આધીન થવું જ પડે છે. જન્મ મરણ તે બાંધેલ કર્મ ભોગવવાના દાર છે અને તે દ્વારા એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જઈ શકાય છે

મકાન બાધવામાં જેટલી મુશ્કેલી છે, તેટલી તેને તોડવામાં પ્રતિકુળતા નથી તેમ કર્મ બાધવામાં જેટલું કષ્ટ છે, તેટલું તોડવામાં કષ્ટ પડતું નથી બાળક ભય પમાડે તો માઆપ ન પામે. તેમ કર્મ પોતાનાં બાળક છે તેને આપણે જન્મ આપ્યો છે આવા સંયોગમાં તેનાથી સસળું તો ભય ન જ પામે. કર્મ બાધવામાં અનંત કાળ ગયો, તેને તોડવામાં તેટલા સમયની જરૂર નથી, કારણ આત્મા કર્મથી અનંત બળવાન છે

કર્મનો ભેદ આવા કર્મ ૮ છે, અને તેનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) જ્ઞાનાવરણીય — તે કર્મ આંખે પાટા બાંધ્યા સમાન છે જેમ કોઈ મનુષ્યે આંખે પાટા બાંધેલો હોય તો તે તેની આસપાસની વસ્તુઓને જાણી શકતો નથી, તેની

રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જ્ઞાનને પ્રગટ થવા દે નહિ જગતમાં, કેટલાક માણસો બુદ્ધિમાન અને કેટલાક બીલકુલ બુદ્ધિ વગરના છે તે આ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પ્રતાપે છે.

૧) દર્શનાવરણીય:—આ કર્મનો સ્વભાવ એવો છે કે તે માતવને (પ્રાણીને) વસ્તુનું શુદ્ધ સ્વરૂપ દેખવા દે નહિ, તેના ઘણા પ્રકાર છે, જેમા ઉધ બહુ આવ્યા કરે, હાલતા ચાલતા ઉધ આવ્યા કરે એ મુખ્ય છે.

૩) વેદનીય કર્મ:—આ કર્મથી માનવ વેદના (દુઃખ) પામે છે. તે વેદના બે પ્રકારની છે. શાતા વેદનીય અને અશાતા વેદનીય. શાતા વેદનીય તે દુઃખ શાંતિપૂર્વક સહન કરાવે અને અશાતા વેદનીયમાં માનવ દુઃખાનુભવ કરે.

૪) મોહનીય:—કર્મનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી આગળ વિચારવામાં આવશે કારણ મોહનીય કર્મ એ મુખ્ય કર્મ છે.

(૫) આયુષ્ય કર્મ:—માનવો તથા પ્રાણીઓનું જીવું જીવું (લાંબુ દુકું) આયુષ્ય હોય છે, તે આયુષ્ય કર્મને આભારી છે.

(૬) નામ કર્મ:—શરીરના રૂપ રંગ તથા સ્વરૂપ, જીદા જીદા પ્રકારના માલમ પડે છે, તે નામ કર્મને લઈને થાય છે.

(૭) ગોત્ર કર્મ:—પ્રાણીઓ ઉચ્ચ અથવા નીચ ગોત્રમાં જન્મ લે છે, તે આ કર્મને લીધે છે

(૮) અંતરાય કર્મ:—તમે અમુક વસ્તુઓની ઈચ્છા કરો છો, તે માટે પુરતા પ્રયત્નો કરો છો, છતાં તે મેળવી શકતા નથી, તે આ કર્મને પ્રતાપે છે

જ્ઞાતીઓ આ આઠ કર્મને જે ભાગમાં વહેંચી નાખે છે (૧) માત્રી કર્મ (૨) અધાતી કર્મ. જે કર્મ પ્રયત્નથી નાશ પામે તેને ધાતી કર્મ કહે છે, અને જે પ્રયત્નથી નહિ પણ, તેની સ્થિતિ પુરી થયે નાશ પામે છે તેને અધાતી કર્મ કહે છે ઉપર જણાવેલા આઠમાંથી, જાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મ ધાતી કર્મ છે બાકીના ચાર કર્મ અધાતી છે. ધાતી કર્મનો સંબંધ આત્મા સાથે છે, અધાતી કર્મનો સંબંધ શરીર સાથે છે. ધાતી કર્મ જેટલાં મોટાં છે, તેટલાજ નાનાં છે, કારણ ધાતી કર્મ ક્ષય થાય છે, પછી અધાતી કર્મ ક્ષય થાય છે ધાતી કર્મ યત્નથી નાશ થઈ શકે છે. જ્ઞાન ન આવડતું હોય તો પ્રયત્નથી શીખી શકાય છે દર્શનાવરણીય નિદ્રા આવતી હોય તો યત્ન કરવાથી ઉઝારી શકાય છે. મોહનીય ક્રપાયનો ઉદય હોય તો ભાવના ભાવવાથી યા દદ્વનિશ્ચય કરવાથી ક્રપાય રોકી શકાય છે. પુરૂષાર્થથી અંતરાય કર્મનો પણ નાશ થઈ શકે છે, ત્યારે અધાતી કર્મ વેદનીય આદિ તે ભોગવવા પડે છે. ભાવના ભાવવાથી વેદનીય નાશ ન થઈ શકે, આયુષ્યમાં વધઘટ થઈ ન શકે, નામ કર્મ, શરીરના રૂપરંગ તથા અરૂપમાં પણ પરિવર્તન થઈ ન શકે, ગોત્ર કર્મ નીચકુળમાં જન્મેલ ઉચકુળનો ન જ ગણી શકાય. આ મીતે ધાતી કર્મનો નાશ વ્યાપીન અને શીઘ્ર થઈ શકે તેવો છે, ત્યારે અધાતી કર્મ તો ભોગવવાં પડે છે. આયુષ્ય કર્મની પ્રકૃતિ તેજ ભવમાં વેદાય, શેષ કર્મની પ્રકૃતિ તેજ ભવમાં તથા અન્ય ભવમાં પણ વેદાય છે.

વેદનીય કર્મ પ્રસિધ્ધ છે, અને તે ભોગવવાનું નગરે જોઈ શકાય છે, ગેગ તથા સંકટ પૂર્વે આપેલા વેદનીય કર્મને સદ્વિજ્ઞ આપે છે

રોગ કાળો પડેલો ઓઢીને આવે છે, પણ તેની અંદર આત્મ જગૃતિનો ચંદ્રમાનો પ્રકાશ ઝળકી રહ્યો છે. રોગ સંસારને અસાર તથા શરીરને ક્ષણિક સમજાવે છે રોગ તે ભૂતકાળની મહીનતાનુ-પાપનું વિશેષણ છે રોગ તે ભવિષ્યકાળ માટે આત્મોન્નતિનો અશ્વોદય છે રોગ તે આપણી મોટામા મોટી સેવા બને છે. ખેતીની પ્રગતિ માટે ખાતર ઉપયોગી છે, તેમ માનવની પ્રગતિ માટે રોગ ઉપકારક છે, રોગ સસાર સ્વપ્નનો ભગ કરનાર પરમ ઉપકારક છે. રોગ અને દુઃખના લાત પ્રહારો સસાર કારાવાસથી તથા મોહથી મુક્ત થવા ચેતાવે છે તેથી રોગ આવે ત્યારે ભુમાભુમ નહિ કરતા તેને શાંતિથી વેડી લેવો જોઈએ.

હું રોગ, તને નમસ્કાર છે તું જગૃતિમાં સાધક છે હિતકરનાર શત્રુ પણ મિત્ર છે, અને અહિત કર્તા મિત્ર પણ શત્રુ છે. શરીરમાં ઉત્પન્ન થનાર રોગ પણ મિત્ર છે અને જગલમાં ઉત્પન્ન થતી વનસ્પતિ પણ મિત્ર સમાન સાધક છે સુવર્ણને શુદ્ધ કરવા માટે અગ્નિ આવશ્યક છે. તેમ પ્રગતિ માટે રોગ પણ આવશ્યક છે જગતમાં દુઃખ શોક ને કલેશ ન હોત તો પ્રગતિ થઈ ન શકત સંસારમાં નાનાવિધ દુઃખ મનુષ્યને અધોગતિએ જતા અટકાવે છે. દુઃખ, કલેશ ને રોગ તે જગૃતિ માટે કુદરત તરફનાં ઉપકારી અડપલા છે તમારી નહિ તો પરની દયા ખાતર ખાનપાનમાં અકુશ રાખો, જેથી તમે રોગી નહિ થાઓ અને તમારા અશુભ પરમાણુની અન્યને અસર નહિ થાય નરકદ્વારા પણ જે સત્યના પ્રદેશમાં આવી શકાતું હોય તો તેમ કરવાને પણ કટિબદ્ધ થાવ. વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ પણ અશુભ વિચારો તે રોગ છે, ને શુભ વિચારો તે આરોગ્ય દશા છે

દેવતાના ભોગ તે શાતાનો રોગ ને નાસ્તીના ભોગ તે અશાતાનો રોગ ઉલ્લેખ સ્થાને શાતા તથા અશાતાનો રોગ છે, મદ્યમાથી કથરો કાઢનાર સાવરણી ઉપકરક છે તેમ રોગ પણ શરીરનો કથરો કાઢનાર સાવરણી સમાન ઉપકરક છે, રોગ અને ભોગને ખાસ સંબંધ છે જેથી રોગને માટે આટલું વિચાર્યા બાદ ભોગનો પણ વિચાર કરી લઈએ

ગમે તેવા પદ્ધાનની વિષ્ટા ઉપાદેય નથી, તેમ ગમે તેવા ઉત્તમ ભોગ કે જે અનંત જીવોની વિષ્ટામય છે, તે ઉપાદેય નથી જમણા પગ સાથે ઝાંઘા પગ ઉપડે છે તેમ ભોગની સાથે રોગ આવે

ભોગ

છે ભોગ તે ભાવ રોગ છે, ને તે દ્રવ્ય રોગથી ભયંકર છે. પુદ્ગલ ભોગવતાં તેની આદિ તથા અંત વિચારો. ભોગ સમયે જેને ત્યાગમય ભાવના જાગે તેજ સત્ય ત્યાગી છે.

ઇન્દ્રિયોના ભોગ ભોગવવા તે સાપને પકડી તેના દાંતથી ખાણુવા ખાણુવા સમાન છે- જ્ઞાનીને ભોગી જીવોની કશું આંવ છે, કે આ પામરો ભોગનાં કદુ કળ નરક તથા નિર્ગોદમાં કેથી રીતે ભોગવી શકે? ભોગથી આ લવમાજ અનેક રોગ ઉત્પન્ન થાય છે તો પરલોકમાં અનંત દુઃખ ભોગવતું પડે તે સ્વાભાવિક છે ભોગમાં આસક્તિ આ લોકના રોગથી ભય પામતો નથી, તો ને પરલોકનો ભય કેથી રીતે રાખી શકે?

ભોગ વિલાસ તે લક્ષ મસ્તક ધારી દષ્ટિ વિપ સર્પ જે માત્ર મરણ સમયે પીડાઈને તથા બીડાઈને પોતાના ભોગ છોડી પીતા મુખ પરલોકમાં ભોગની સગ્ન ભોગવવા માટે બીધાયે છે ભોગ ભોગવતામ

તાપ છે, ભોગવવામાં વિશેષ તાપ છે, અને પરિણામે પરલોકમાં
તો મહાતાપ છે

વેદનીય કર્મ અઘાતી છે કારણ ગમે તેવી વેદનાને પણ જ્ઞાની
તેને પોતાની માનીને વેદતા નથી દુ.ખ,
વેદનીય કર્મ ત્રાસ, કલેશ તથા અપમાન આદિ અશાંતાના
સંયોગોમાં જ્ઞાની પરમ શાંતિ વેદે છે. અને
ગણકારતા માત્ર નથી, માટે તે અઘાતી કર્મ રૂપે છે. સંયોગને સુખ-
દાયક તથા દુ.ખદાયક માનવા તે મોહનીયની સત્તા છે.

વેદનીય સમયે દવા પોતાનો ભાવ ભજવે છે, તેમ દવા
ઉત્પન્ન થવામાં સેવાએલ પાપ પ્રવૃત્તિ, આરંભાદિ ક્રિયા પણ
પોતાનો ભાવ ભજવે છે વેદનીય સમયે હહાપણના વિચારો આવે છે,
ત્યારે મોહના સમયે સર્વભાન ભુલાઈ જવાય છે, કારણ વેદનીય
કર્મનો ડંખ તે વીંછીના ડંખ સમાન છે વીંછી ફરડેલો હોય તે
પોતે સુખે સુખ શકતો નથી તેમ અન્યને પણ સુખા દેતો નથી,
તેમ વેદનીયના ઉદયે માનવ પોતે આકુળ આકુળ બને છે અને
અન્યને પણ ગભરાવી દે છે, ત્યારે મોહનીયનો ડંખ સર્પના ડંખ
સમાન છે સર્પ ફરડેલો હોય તે મનુષ્ય ડંખની વેદના ભૂલીને સાથે
પોતાના ભાનને પણ ભૂલીને ઉઘવા માડે છે, અને તેને તે વખતે
વિપ્રમય લીંગડાના પાદડા ખવરાવવામાં આવે, તો તે પણ મીઠાઈ
સમજી સ્વાદથી ખાઈ જાય છે, તેમ મોહનીય કર્માધીન જીવ મોહમાં
આસક્ત થઈ, મોહ વધારે દુ.ખદાયી સંયોગોને પરમ સુખરૂપ માની,
તે માટે રાત્રિ દિવસ દોડધામ કરે છે, અને મોહ વધારે સંયોગોના
અભાવ રૂઢ કરે છે. ઝુરે છે તથા શોક કરે છે. અજ્ઞાનીની તમામ
પ્રગતિ વેદનીયના સંયોગો ઘટાડવાની, ને વિપરીતમાં મોહનીયના

સંયોગો વધારવાની હોય છે બે વેદનીય જોટલી મોહનીયની ભયંકરતા સમજવામાં આવે, અને તેના નાશ માટે વેદનીય જોટલા ઉપાય કરવામાં આવે, તો જીવ શીઘ્ર મોક્ષગામી થઈ શકે છે. વેદનીયના સંયોગો નિર્જરાનું કારણ છે, ત્યારે મોહનીયના સંયોગો કેવળ બધ હેતુ અને અનંત સંસારમાં ભટકાવનાર છે.

હિતાહિતનું ભાન થવા ન દે તે મોહનીય. શારીરિક રોગના ઓપરેશન (નાશ) માટે ક્લોરોફોર્મની આવશ્યકતા છે, તેમ મોહ જન્ય રોગ દૂર કરવા માટે જ્ઞાનરૂપ ક્લોરોફોર્મની આવશ્યકતા છે.

મોહનીય

ભ્રમવાથી થાક લાગે ને થાકથી નિદ્રા આવે તેમ જીવને ચોરાસીલાખ જીવાયો નિમા ભ્રમવાથી થાક લાગ્યો છે, ને હવે જીવ અત્રે પોતાનું ભાન ભૂલી મોહનીય નિદ્રા લઈ રહ્યો છે. મોહરૂપ અગ્નિથી વિશ્વ બળી રહ્યું છે. વેદનીય કરતા મોહનીયની સત્તા અતિ સૂક્ષ્મ અને ભયંકર છે. મોહની તીવ્ર પ્રચળતાના પર્વત નીચે સર્વ વિશ્વ ઢાળાઈ ગયું છે. તેને લીધે ઉચી આખ કરવા માટે પણ સમર્થ થતું નથી મોહનીય ક્રમ અનંત સંસારી તત્ત્વનું પાત્રક અને રક્ષક છે. મોહનો માનવ પર તીવ્ર પહોંચે છે, જેથી તે અનાદિ સંસારના પોતાના સ્થાનને ત્યજી શકતો નથી મોહ એક છે અને જીવો અનંત છે છતાં, તે અનંત વૈકલ્ય રૂપ કરી તમામમાં પ્રવેશ કરે છે, અને તમામ પર પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવે છે મોહ પરમ જન્ય છે, તે લાજુ માત્રનો પણ પ્રમાદ કરતો નથી, તે ગણી ગણીને બધાની સંભાળ લે છે. તેની સત્તા તમામ વિશ્વમાં વિશ્વ વ્યાપી છે.

સ્થાવરમાંથી માનવ પર સુધી ઉંચે જત્યા માટે મોહને ખેદ છે, તેથી તે ધકકા મારી મારીને માનવને પાછો પોતાના સ્વસ્થાન

આવરમાં લઈ જાય છે. ને પોતાનું તમામ જળ માનવના પતન માટે
 ચાપરે છે મોહને ચંતા છે કે, રખે માનવો મારાથી વિરોધ કરે; પણ માનવમાં
 વિરોધ કરવાની સમ્યક્ સમજ આવવા પહેલાં તેને વિષય, કપાય, આનંદ
 મેવા મિહાઈ; સ્ત્રી પુત્ર તથા દુહાના અર્ધનમાં આંધી તેમાં ગુલનાન
 જનાથી પોતાનું જ્ઞાન સર્વથા પ્રકારે ભુલાવે છે. મોહ સમજે છે કે
 અગ્નિ તથા શત્રુનો પ્રારંભમાં ઉગતાંજ નાશ કરવો, તેમ ઉગતી
 વયમાંજ માનવને પોતાના પંડામાં કસાવે છે. કારણ કે મોહ ભાવનાને
 તથા ધર્મભાવનાને અનાદિનું વૈર છે. ધર્મભાવનાનો નાશ કર્યા
 સિવાય મોહના પરિવાર માંહેના કાઈને પણ એન પડતું નથી. તમામ
 પરિવારનો એક સરખો સમાન સ્વભાવ છે. મોહી જીવ મહામોહના ૧૮
 પાપ આનંદ સંતાનની પોતાના મહેલમાં પધરામણી કરાવે છે,
 અને ૧૮ પાપની નિવૃત્તિરૂપ ધર્મરાગના સંતાનને કહે છે કે, જ્ઞાનો
 તમને હું ઓળખતો નથી. આવા સંયોગોમાં મોહ થોડી લાલચ
 આપીને અનંતકાળ માટે હેરાન થાય તેવાં કામ કરાવે છે, અને
 અજ્ઞાની પરમ પ્રસન્નના પૂર્વક પાપ કરાવે છે,

માછીમાર આજ્ઞાની લાલચ આપીને માછલાને કસાવે છે, તેમ
 મોહ માછીમાર વિષય જોમની લાલચ જીવને નકના દુઃખ લટકાવે
 છે, મોહનો ધંધો જીવના સફળોનો નાશ કરી દુઃખી બનાવવાનો
 છે. મોહ મેનેજર છે, ને જીવ નાટક કરનાર નાટકીઓ છે. મેનેજરની
 આજ્ઞા પ્રમાણે તે વિવિધ વેપ કારણ કરે છે વેંદનીય, નામ, જાત્ર
 તથા આયુષ્યાદિ કમનો સ્વભાવ સારો તથા નરો છે, ત્યારે મોહનો
 સ્વભાવ તો અતિ દુષ્ટ છે. તેનો બીજો પ્રકાર છે જ નહિ. મોહ
 હુંટારાવત્ જીવ પર એકદમ દહેલો કરે છે. અજ્ઞાની મોહની, વિનીત
 ભાવે આજ્ઞા માને છે. મોહનીય કર્મ કમાય છે, આજ્ઞાના આનંદ

ખેદાં ખેદાં ખાય છે. મોહ મહા શુરવીર છે. ક્ષણમાં વિશ્વને ચગડાજે ચડાવે છે. ચક્રવર્તિ તથા ઇન્દ્રને પણ મોહના નચાવ્યા નાચવું પડે છે. રાજાઓ તથા દેવતાઓ એક બીજાનું અપમાન કરે છે, પણ મોહનું અપમાન કોઈ પણ કરી શકતું નથી અન્ય કોઈને લોકો દુષ્મન રૂપે માને છે, ત્યારે મોહને મિત્ર રૂપે માને છે. ત્યાગી, તપસ્વી તથા વૈરાગીને પણ મોહ નચાવી શકે છે. મોહ બહુરૂપીયા વત્ત વિવિધરૂપ ધારણ કરી વિશ્વને ફસાવે છે. વિશ્વનું તંત્ર મોહ ચલાવે છે. મોહના અભાવે વિશ્વનો સમસ્ત વ્યવહાર નાશ પામે. વિશ્વને ચલાવવાનું, નલાવવાનું, તે પોપણ આપવાનું કામ માત્ર મોહનું જ છે. મોહ પ્રત્યેક જીવોમાં બળાત્કારે પોતાની જાવણી નાખેલ છે. મહામોહનું શરીર અવિદ્યાનું બનેલ છે જેથી તે દુઃખને મુખ્ય સમજાવે છે. મોહનો અનાદર વીરલજ કરી શકે છે.

મોહરાગની અખંડ સૌભાગ્યવંતી મહામહતા નામે પરજાણી છે. મિથ્યાદર્શન મહામોહનો સેનાધિપતિ છે. મોહ જ્ઞાણામુખીને બુદ્ધાવી દે તેવો ક્રોધ ઉત્પન્ન કરે છે. મેરૂને નાનો મનાવે તેટલું માન ઉત્પન્ન કરે છે નાગણને હંકારી દે તેવી માયા ઉત્પન્ન કરે છે અચ્ચબ્દ રમણ સમુદ્રને શિંદુ મનાવે તેટલો લોભ ઉત્પન્ન કરે છે. જોખ ચડતી જેવા વિષય કપાય વધારે વિચારે કરાવે છે. મહામોહના નિદ્રામા વિવેકરૂપ ચક્તુઓ બીડાઈ જાય છે. નિદ્રામા માનવી જીવનના તમામ પ્રસંગો બુદ્ધી જાય છે, તેમ મોહ નિદ્રામાં પણ પુણ્ય, પાપ, ચર્ગ, નર્ક બંધ તથા મોક્ષના વિચારો પણ બુદ્ધી જાય છે.

સ્ત્રી, પુત્ર અને ધનનો મોહ ન હોત, તો માનવ મોક્ષરૂપ દીવાનો પતંગ બની અપ્રમત્ત ભાવે તે દિશામા ચલ્લ સેવત. મોહને અવિદ્યામય અનિ જીર્ણ શરીર છે, જતાં તે તાજુ આગાદ્યન ચૂર્નિવાળું.

૧. મોહનું શરીર અનત કાળનું જીવું હોવા છતાં તેને વૃદ્ધાવસ્થા અનુભવાતી નથી, ને તેને તો નિત્ય નવી આત્માવસ્થા અનુભવાય છે. આહ અનિત્યને નિત્ય, અપવિત્રને પવિત્ર, દુઃખ પૂણ્યને સુખમય, અનાત્મને આત્મરૂપ તેમ વિપરીત અનુભવ કરાવે છે. મોહના ધરડા પર શરીરમાં પણ જીવાનીનું જોર છે.

ખીજું પાપ સ્યામ અનુભવાય છે, ત્યારે મોહનાં હાસ્યાદિ પાપ વેત અનુભવાય છે જેથી તેના પાશમાં સજ્જન પણ ફસાય છે. આહ તો મીઠું વિષ છે, જેથી તે વિષ રૂપે અનુભવાતું નથી. વિષને અમૃત માની તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે.

મોહના ૧૬ વિચિત્ર પ્રકારના તોફાની આગ્રહો છે. ૧૬ આળ-ને અજાનીઓએ મોઢે ચઢાવી તેને ચિંપાવલા બનાવ્યા છે. ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ તેમ ચારના ચાર ચાર ભેદ છે. જેથી ૧૬ આગ્રહો ગણવામાં આવ્યા છે. ક્રોધ તથા માનનો દ્વેષમાં અને માયા તથા લોભનો રાગમાં સમાવેશ થાય છે.

મોક્ષમાં ગાફું જતું હોય ને તેનું ભાફું ખે રૂપીયા લાગતું હોય, તો તે મોહાધીન જીવ સ્ત્રીથી, પુત્ર તથા ધનના મોહો સવા રૂપીએ દરાવવા યત્ન સેવશે ધનાદિનો મોહ તેને મોક્ષથી પણ વિશેષ મુલ્યવાન અનુભવાય છે. દાન, શીલ, તપ ને ભાવના આદિ તે મોક્ષમાં જનાર ગાડા છે, છતાં મોહાધીનને તેમાં ખેસવું પાલવતું નથી.

માનવની કેડ ભાગી જાય તો તમામ અગતીએ નમી જાય છે, તેમ મોહનીય કર્મની કેડ જાનના દંડથી તુટે, તો સર્વ કર્મનો તીએ દગલો થાય. મોહનીય સત્તાથી માનવ પોતે પોતાનો જ ધ્યાને

લોટ કરી નાંખે છે, તે તદ્દન નિર્માલ્ય બની જાય છે જેથી તેને આત્મભાન રહેતું નથી કરોળાઓ પોતે પોતાની જાળમાં કસાદને મરણ પામે છે, તેમ માનવ મોહજાળમાં કસાદ મરણ પામે છે. મોહથી માનવ પોતાને મૃત્યુથી પણ વિશેષ નિર્માલ્ય બનાવે છે. મોહના પોતાના બનાવેલા જોગજોગથી તેના પોતાના ભુક્ષ થઈ જાય છે મોહની આગમાં બળીને પોતે પોતાનોજ રાખનો દગલો બનાવે છે મોહના પ્રતાપે માનવ વાસનાથી વેચાએલ છે. મોહમય હવન તેના પોતાના માટેજ શાપ સમાન છે મોહના અગે અજ્ઞાતી વાસનાપુર્ણ વત વિષય કપાયમાં હોમાય છે મોહાધીન પોતાને ઇન્દ્રિયાય તેવી ભૂમિકા પર વસેલ છે મોહમય પ્રકૃતિને અભાવે સંસાર, ઝેરો સ્થાને અમૃતમય અને દાવાનળને સ્થાને મુધામય અનુભવાય છે મોહના અગે પોતાનું હવન પરના સંહારાર્થે વીતાવે છે, અને મોહના અભાવે પોતાનું હવન વિશ્વની મેવા માટે વીતાવે છે મોહમયીનું હવન અનાયર્ જંગલી યા પશુ હવનથી વિશેષ ચઢીયાતું નથી મોહના અગે પરના મર્મ છેદનમય હવન વીનાવાય છે, મોહની હાય વરાગમા અન્યનું ભક્ષણ કરી જાય છે, અને અતિ પોતે કાગ દ્વારા ખવાઈ જાય છે, અને પોતે કાગદ્વારા એક સામયે કચરાઈ જાય છે

પશુઋષિ નિર્જાને દાખીને, કચરીને પોતાનું હવન વીતાવે છે તેમ મોહની પ્રધાનતાને અગે માનવઋષિ પણ પશુઋષિ સમાન અત્યાચારી બનવા પામે છે વિશ્વની મારામારી કચરા કચરી ભીખણ પ્રચંડ, કલેશમય હવન અને કલદ-મોહમય હવનમાંથીજ ઉત્પન્ન થવા પામે છે. મોહના વેગની વાસનામા માનવ પોતાનોજ કાટી આપ છે. મોહમય હવનને વિષય વધેક વાર્તાલાપ સિવાય અન્ય કંઈપણ ગમતું નથી

કબુતર ને ઉંદરમાં પણ સાદી સમજ છે, જેથી તે બિલાડી તથા કુતરા સાથે સ્નેહભાવ રાખતાં નથી તેમ જોનામાં સાદી સમજ છે, તેવા સમજી મોહના સયોગોથી સદા સાવધાન રહે છે દ્રવ્ય, મદિરા, સમગ્ર તથા નિર્બળ બનને પર અસર કરી શકે છે. અગ્નિની કણુ લાખમણુ રૂને બાળીને ભસ્મ કરે છે, તેમ મોહજન્ય રાગ તથા દ્વેષાગ્નિની કણી અનંત જન્મની પુણ્યાધનો નાશ કરે છે મોહની મહોન્મસ્ત દશા પ્રભુ પથને પાપ પંથ, અને વીતરાગી વચનને વૈરીના વચન માને છે વળી મોક્ષાથી જીવોને દયાપાત્ર માની પોતાના જીવનને પરમ ભાગ્યશીલ માને છે મોહની આટલી ભયકરતા હોવા છતાં અનાદિના પરિચયને લીધે તે ભયકરતા ભૂલાઈ જવાય છે, અને વિપરીત દિશામાં વહન થાય છે. આત્મા અનંત બળનો ધારક છે. પોતે જોવો બનવા ઇચ્છે તેવો બની શકે છે, મોહની સત્તાનો નાશ કરી શકે છે. સૂર્યોદય થવાથી અનંત કાળનો અંધકાર ક્ષણમાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાનોદયથી અનંતકાળની મોહની સત્તા પલાયન કરી જાય છે બિલાડીને દેખીને ઉંદરો નારી જાય છે, તેમ જ્ઞાનની પધરામણીએ મોહમય ઉંદરડા પલાયન કરી જાય છે, તે આત્મા પોતાના નિગ્નનનો અનુભવ કરી શકે છે.

યોગ (શુભ અથવા અશુભ) અને કપાય પર કર્મબંધનો આધાર છે. ખેડુત, સુતાર, લુહાર, મોચી, દરજી આદિ કાયિક ક્રમ કરનાર મજૂર વર્ગમાં યોગની ચપગતા વિશેષ હોય છે, અને યોગની ચપગતાના પ્રમાણમાં તેમનામાં કપાયની મંદતા હોય છે, ત્યારે આડે તક્રીએ ખેતીને એકચારામ કરનાર વણીક યા ખુરશી ટેબલ પર ખેતી રહેનાર વક્રીક, જડજા યા અન્ય ઓશીસરના ભોગ, શરીર, આદિ જ્ઞાન સ્થિર અનુભવાય છે પણ શરીરની સ્થિરતાના પ્રમાણમાં તેમ-

નામાં કપાયની તીવ્રતા હોઇ શકે છે આવા જીવોના કર્મબંધમાં કાર્યની લિપ્તતાને લીધે લિપ્તતા અનુભવાય છે.

પ્રદેશમાં કર્મની વિશેષતા હોવા છતાં અનુભાગ અલ્પ હોઇ શકે છે. જેમ આકાશમાં ઘટાદાર વાદળા ચઢી આવે પણ માત્ર થોડા પાણીના ઝાંટા નાખીને રહી જાય, તેમ કર્મ ભોગવવામાં પણ માતાનો રોગ (શીતલા, માતા, અજીઝડા આદિ કે જે બાળકને થાય છે) જે દેખાવમાં બહારથી લયકર અનુભવાય છે, પણ તે અલ્પ અશાતાનુ ક્ષણ આપીને રહી જાય છે. આવા રોગી માટે યોગની અશુભ પ્રવૃત્તિ વિશેષ અને કપાયની મદતા, તેના લીધે તેવા પ્રકારના કર્મ ઉદ્ભવમાન થાય છે; ત્યારે વિપરીતતામાં યોગની મદતાને કપાયની તીવ્રતાવાળા જીવોને મધુપ્રમેહ, દાહજ્વર, પેટમાં શૂળ, માથામાં શૂળ આદિ રોગ થાય છે, કે જે રોગના લીધે શરીર તો નિરોગી દેખાય છે, પણ તે રોગવાળો લયકર, અસહ્ય, મરણાંત વેદના અને કષ્ટ ભોગવે છે.

પ્રભુ મહાત્મીરે કર્મના મહાનિયમનું વિશ્વને લાન કરાવ્યું છે. આત્મા પર અન્ય કોઇની સત્તા ચાલી શકતી નથી. પોતેજ પોતાના શુભાશુભ કર્મ પ્રમાણે શુભાશુભ ક્ષણ પામે છે, કર્મક્ષણ આપનાર, પોતાના આત્મા સિવાય અન્ય કોઇ પણ સત્તા વિશ્વમાં નથી પોતાનું સ્વર્ગ-નર્ક, મોક્ષ અને સંસાર આત્મા પોતાની મેજેજ બનાવે છે, અન્ય કોઇપણ સત્તાના અવગંબનની એને જરૂર નથી પારકાની કૃપા અથવા અકૃપા આત્માના હિતાહિતમાં કોઇ પણ ફેરફાર કરી શકતી નથી, પોતેજ પોતાના હિતાહિતનો કર્તા તથા ભોક્તા છે. નિર્ગળ મનુષ્યને પોતાની સત્તામાં વિશ્વાસ હોતો નથી, તેથી તે પોતા કરતા કોઇ મહાન સત્તાની કલ્પના કરી તેના ચરણમાં પોતાનું ગીર

નમાવે છે. અને આ સંસારના દુઃખથી બચવા તેની કૃપા માટે દીન પણે કરગરે છે. આવી યાચકવૃત્તિ સુખદુઃખના દાતા તરીકે ઇશ્વરને કલ્પી પોતે દીન ને પુરુષાર્થથી રહિત બની જાય છે, ને પોતાનું પરમ પતન તથા અહિત કરે છે. પોતે એક સર્વશક્તિમાન છે તેવું ભાન ભુલી જઈ ઇશ્વરની કલ્પના કરી તેને કરગરવામાંજ પોતાનું દીન જીવન પૂર્ણ કરે છે અને પોતાને પ્રાપ્ત સયોગોને તથા સામર્થ્યને ગુમાવે છે. આ પામરવૃત્તિથી વિશ્વની રક્ષા કરવા માટે પ્રભુ મહાવીરે કર્મનો સિદ્ધાંત સમજાવી વિશ્વ પર અનંત ઉપકાર કર્યો છે પ્રભુ મહાવીરે સત્યનેજ કર્મનો નિયમ એવું નામ આપેલ છે કર્મની સાથેજ તેનું ફળ સદા સાથેજ રહે છે.

સમાજ, સરકાર ને જ્ઞાતિના નિયમો તોડી શકાય છે, પણ કર્મના નિયમો કુદરતી, સત્ય, ધ્રુવ હોવાથી તેને તોડવા માટે કોઈ પણ સમર્થ નથી. સરકાર ને સમાજના નિયમને તોડીને માનવ ભાગી શકે છે, પણ કર્મના નિયમને તોડીને તે ભાગી શકતો નથી તેને પોતાના કરેલ કર્મનું ફળ ભોગવવુંજ પડે છે. સારાં કર્મ કરવા માટે કર્મના નિયમો ફરજ પાડતા નથી, ઇચ્છા હોય તેવાં કર્મ કરો. સુખના બીજ વાવો યા દુઃખના બીજ. કર્મ તો કુદરતના નિયમ પ્રમાણે વાવેલ બીજવત તેનાં ફળ આપશે. કર્મ કાઢના પર દયા કે મહેરબાની રાખતું નથી. તેને તો કેવળ ન્યાય ને સત્ય પ્રિય છે, જેથી કાઢની આછછ યા પ્રાર્થના સાલતું નથી ને પોતાના સત્ય નિયમ પ્રમાણે ત્રણે લોકમાં પોતાનું શાસન ચલાવે છે.

વર્તમાનમા યોગ પ્રતિ વિશેષ લક્ષ અપાય છે. યોગથી સાવધ (પાપદ્રરી) પ્રતિ થવા ન પામે તે માટે અતિ સાવધાની રાખવામાં આવે છે, પણ કપાયની ચપળતા તથા તીવ્રતા માટે, કપાયના નિરોધ

(૩કાવટ) માટે અતિ અલ્પ લક્ષ આપવામાં આવે છે. યોગમય પાપ પ્રવૃત્તિ માટે જેટલું લક્ષ અપાય છે તેનો કરોડો ભાગ પાણુ કપાય જન્ય પાપ માટે લક્ષ આપવામાં આવે તો સમાજ તથા સંપ્રદાયમાં વિશેષ શાંતિ અનુભવાય. યોગના સંવરવત કપાયનો સંવર (સંયમ) કરવામાં આવે, તો અલ્પ કર્મ બંધ થાય, અને જીવ અતિ કર્મ રહિત પણ થઈ શકે છે. સર્વ કર્મમાં મોહનીય કર્મ પ્રધાન છે કપાયના નાશે મોહનીયનો નાશ, અને મોહનીયના નાશે શેષ સર્વ કર્મનો નાશ, અને કર્મના નાશે આત્મા કર્મ રહિત સ્વ સ્વરૂપી સિદ્ધ સમાન બની શકે છે.

મોક્ષ તત્ત્વ

—(૧૦.)—

નય તત્ત્વમાં છેલ્લું તત્ત્વ મોક્ષ તત્ત્વ છે. સર્વ પ્રાણી માત્રનું
ધ્યેય મોક્ષ પ્રાપ્તિનું હોય શકે. પ્રાણી માત્ર મોક્ષ ઇચ્છે છે. મોક્ષની
વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે થાય

“આત્માનું કર્મરૂપી રજથી સર્વ પ્રકારે છુટકું, આત્માના સર્વ
પ્રદેશોમાંથી આડે કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ થવો, અથવા આત્માનું સર્વ
બંધનથી રહિત થઈ વિશુદ્ધ થવું તેને મોક્ષ કહે છે”

મોક્ષના માર્ગના ચાર દરવાજા છે.

(૧) સમ્યક્ જ્ઞાન (૨) સમ્યક્ દર્શન (૩) સમ્યક્ ચારિત્ર
(૪) સમ્યક્ તપશ્ચર્યા.

આ ચારે શબ્દોમાં પ્રથમ સમ્યક્ શબ્દ લાગેલો છે તેનો
અર્થ સત્ય અથવા સંપૂર્ણ શુદ્ધ થાય છે હવે પ્રથમ જ્ઞાન વિષે
વિચાર કરીએ

ચંદ્ર, સૂર્ય તથા તારા લાખો માઇલ ઉંચે હોવા છતાં તેનો
આટલો પ્રકાશ પડે છે, તો જ્ઞાનનો પ્રકાશ
જ્ઞાન કેટલો હોય તે સરળતાથી સમજી શકાય તેમ છે
ચંદ્ર, સૂર્યના પ્રકાશને સામાન્ય વાદળ તથા ધુળ

પણ દાબી શકે છે પણ આત્મ જ્ઞાનના પ્રકાશને દાબવા માટે
કોઈ પણ સમર્થ નથી. જ્ઞાન દશાને અભાવે સ્થાવર વિકલેદ્રિયને
અસંજી છવો જેવી સંજીની પણ સ્થિતિ દયાપાત્ર માની શકાય

જેની પાસે પારસમણી છે, તે મેરૂ પર્વત જેવડા સોના રૂપાને
પથ્થર સમાન માને; તેમ જ્ઞાન થયે દેવ તથા માનવના ઉત્કૃષ્ટ ભોગ
પણ રોગ સમ અનુલવાય. જ્ઞાની વ્યવહારથી શરીરમાં દેખાય, નિઃશ-
યમાં તો તે આત્મામા રમાણુ કરે જ્ઞાન વિનાનો માનવ આમ-
ડાના વૃક્ષ જેવો અજ્ઞ માની શકાય.

રસાયણ શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા પ્રયોગ ન કરે, તો તેનું જ્ઞાન નિર્થક,
તેમ જ્ઞાનવત આચાર ન હોય તો જ્ઞાનની કિંમત શી? રેદ્યેના પૃક્ષ
નીચે થઈને નિત્ય કરોડો મણુ પાણી વહી જાય છે, પણ પિંદુ પણ
પૂલને સ્પર્શી શકતું નથી, તેમ આચાર વિનાનું જ્ઞાન પણ લાભદાયી
માની શકાય નહિ.

સૂર્યના પ્રકાશના અભાવે વનસ્પતિના છોડવા પણ કરમાઈ જાય
છે તેમ જ્ઞાનના પ્રકાશના અભાવે આત્મગુણના છોડવાઓનો નાશ
થવા પામે છે. ને જ્ઞાનના પ્રકાશે આત્મગુણો વિશેષ ને વિશેષ પ્રત્યેક
સમયે વધતા જાય છે.

જ્ઞાન અગ્નિ સમાન છે, તે અપદ્યને પથ્ય ને અપદ્યને પકવ
જતાવે છે. તેમ જ્ઞાન પ્રતિજ્ઞ સયોગોને અનુજ્ઞ જતાવે છે, વિગમ
ભાવને સમભાવ જતાવે છે

શરીર બળ કરતાં ઇન્દ્રિય બળમાં, ને તેથી જ્ઞાન બળમાં વિશેષ સામર્થ્ય ને આનંદ છે તેથી જેમ તૃષાતુર મનુષ્ય પાણીની શોધમાં એક ક્ષણ માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કરે, તેમ સત્ય જ્ઞાની જ્ઞાનને વર્તનમાં, આચારમાં મૂકવા માટે ક્ષણ માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કરે, દાવાનળ બાળવા છતાં ત્યાથી ન ઉઠનાર પાગળો ભરમ થાય, તેમ જ્ઞાની જ્ઞાન પ્રમાણે વર્તન ન રાખે, તો સદ્ગતિનો અધિકારી ન થાય. જેમ આધળાના કેવળ દોડવાથી કાયદો નહિ, તેમ જ્ઞાન વિનાની કેવળ ઠિયા પણ લાલદાથી ન થાય જ્ઞાન અને ક્રિયા તે મોક્ષ ગતિનાં રથના બન્ને પૈડા સમાન છે.

સમ્યક્ દર્શન —નું બીજું નામ સમકિત છે આ વિષય પર લખાણ વિવેચન ત્રીજા પ્રકરણમાં થઈ ગયેલું છે જ્ઞાન સિવાય સમકિત થઈ શકે નહિ, કારણ જ્ઞાનથીજ વસ્તુની ઓળખાણ થાય છે

સમ્યક્ ચારિત્ર —ચારિત્ર એટલે આત્મ ભાવમાં વિચરવું. જ્ઞાનથી મનુષ્ય કર્મનું સ્વરૂપ, કર્મ આવવાના અને જીવની સાથે બંધ પાડવાના અને કર્મને છુટા (આત્માથી) પાડવાના કારણો બાજે છે, અને ચારિત્રથી તે પોતાની સમજને અમલમાં મૂકે છે, જેથી આત્માની વિશુદ્ધિ થાય છે

ચારિત્રરૂપ ધન:—સત્ય બળનો હીરા તથા સોનામાં નથી પણ પોતાના આત્મામાં છે થોડામાં થોડી સપત્તિથી સંતોષ માને તે મોટામાં મોટો શ્રીમંત છે ગરીબાઈમાં મોટું અતઃકરણ તેજ સત્ય શ્રીમંતાઈ છે પોતાનો રાજ્ય મુગટ પોતાના અતઃકરણમાં છે. તેને હીરા તથા મોતીના શણગારની આવશ્યકતા નથી, તેવો મુગટ લાગ્યેજ ઓછા રાજના નશીબમાં દડો તે મુગટનું નામ છે સંતોષ, અને

ચારિત્ર. સદાચાર તે મોટામાં મોટી શ્રીમંતાઈ છે, શરીરના મજબુત હાડકાં તે હીરા કરતાં પણ વિશેષ મુશ્કયાન છે. સદાચાર, પવિત્રતા, નમ્રતા, ને પરોપકાર તે સત્ય દ્રવ્ય છે. લોભ, અસંતોષ તે ઉત્તરોત્તર વધતો રાક્ષસ છે. ચારિત્રમા-ત્રદિ થવી તેજ સત્ય શ્રીમંતાઈનો વધારો છે. શ્રીમંતો ધનની અનાય અવસ્થામાજી તરકડીયાં મારતાં મરણ પામે છે.

સદ્ગુણના પ્રમાણમાજી શ્રીમંત તથા રંક થવાય છે કા ૧, વિનય, સરક્ષતા, સંતોષ અને સહિષ્ણુતા તે કુખેરના ભંડાર ક્રમ્તા પણ શ્રીમંતાઈમા વધવા સમાન છે. સોનાના સિકકાનો સંગ્રહ કરવા કરતાં ગુણભય વિચારોનો સંગ્રહ કરો, જોથી તે શાશ્વત ને સત્ય સુખ આપશે પૈસા વિનાનો ગરિય છે. પણ જોની પાસે પૈસા વિના અન્ય કંઈ પણ નથી (ચારિત્ર) તે મહા ગરીય છે. ગુણ દ્રષ્ટિ તે મહાન સંપત્તિ છે. ને દોષ દ્રષ્ટિ તે મહાન નિર્ધનતા છે વિશ્વનો રાજા થાય યા વિશ્વનું ધન મેળાવે, પણ તેની પાસે ચારિત્ર ડીંચી આત્મિક સંપત્તિ ન હોય તો તેનું ધન ધુળા સમાન છે પૈસા વિનાના પણ ચારિત્રના શ્રીમતેશ્વર બનો પૈસો તે માંનાની કાગી છે ઉત્તમ કાર્યો જગતને શ્રીમંત બનાવે છે, ને કંગોડાના દગડા કંગાડા બનાવે છે. સદાચારના ધન પામે હીરા, મોની ને માણેકનું મુશ્ક ડાકરાથી વિશેષ નથી ચારિત્રને આપણી સંપત્તિ બનાવો, એટલે દ્રવ્ય નિર્ધનતાનો અર્થ માત્ર થઈ શકે નહિ. પોતાની સંપત્તિ પોતાની મગજની તીક્ષ્ણતામાં ભરો, કે જે ચારિત્રરૂપ સંપત્તિનો કાષ્ઠપત્ત પ્રકારે નાશ થવા ન પામે. પોતાની સંપત્તિ મગજની બેકમાં જગા મુકવાથી તે સૌથી વિશેષ વ્યાજ આપે છે દ્રવ્ય જે કંઈ આપે છે તેથી અનેક ગાજ વિશેષ ચારિત્ર

ધન મેળવી લે છે રાજ્ય મુગટ ધારણ કરનાર કરતા પણ સદાચારી વિશેષ સત્તાવાન છે. ઉચ્ચ કુલ કરતાં સદાચાર તે સર્વ રીતે ઉચ્ચ છે.

સમ્યક્ તપશ્ચર્યા—જે કર્મ આવી ગયેલ છે, તેનો તપશ્ચર્યા વડે નાશ થાય છે. આ વિષય પર વિવેચન એથા પ્રકરણમાં થઈ ગયેલ છે.

આ ચારે અંગને એક નાના દાખલાનાં સમર્જનથી શકાય કાંઈ એક મનુષ્યને તાવ આવે છે ત્યારે તે ડોક્ટર પાસે જાય છે. ડોક્ટર તેની ચિકિત્સા કરી તાવ આવવાના કારણો શોધી કહાડે છે, અને તેને તે સમજાવે છે. આવી રીતે જ્ઞાની આપણને ચારે ગતિની અંદર ભ્રમણ કરવાનું અને દુષ્ણ ભોગવવાનું કારણ સમજાવે છે. (કર્મનાસ્વરૂપને) પછીથી તે ડોક્ટર દરદીને, જે કારણોથી તાવ આવ્યો તેનાથી દૂર રહેવા સુચનાઓ આપે છે, અને દરદી તે પ્રમાણે રહે છે આવી રીતે માનવ, નવા કર્મ આવવાના દ્વારો ચારિત્ર દ્વારા રોકે છે, અને જેમ ડોક્ટર દવાથી શરીરની અંદર રહેલા તાવને નાબુદ કરે છે, તેમ મનુષ્ય અંદર રહેલા કર્મોની તપશ્ચર્યા વડે નાશ કરે છે અને આમ કર્મથી મુક્ત થઈ શકે છે.

માનવ ભવ તે મોક્ષ દ્વીપ છે પણ તે વિષય કપાયમય પ્રવૃત્તિને લીધે સસાર દ્વીપ બનવા પામ્યો છે માતાના ગર્ભાવાસમાંથી મુક્ત થવા માટે, સવાનવ માસ માટે અકામ પણે (વગર ઇચ્છાએ) પરિપક્વ સહન કરવો પડે છે, તો અનત જન્મ મરણના બંધનમાંથી મુક્ત થવા માટે કેટલા તપ તથા ત્યાગની આવશ્યકતા હોવી જોઈએ, તે સરળતાથી સમજી શકાય તેમ છે.

કરોડો વડના બી કચરાઈને નાશ પામે છે, તેમાંથી એકાદજ બીજ વડનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, તેમ કરોડો માનવો પોતનું

જીવન પાપમય રીતે પૂર્ણ કરે છે. તે દ્રાષ ભાગ્યશાળી જીવ ધર્મ પંથ, મોક્ષ પંથને સન્મુખ થાય છે.

દ્રવ્ય પંથ કાપવા માટે રેલ્વે, મોટર, સ્ટીમર ને એરોપ્લેનની શીઘ્રગામી સાધનો કામમાં લેવામાં આવે છે, તો અનત મોક્ષ પંથ માટે કેટલી શીઘ્રતા, અપ્રમત્ત દશા હોવી જોઈએ તે સુન વાંચક સરળતાથી વિચારી શકે છે.

મોક્ષ આત્માનુ પાત્ર છે. જ્ઞાન, દર્શન (સમક્રિત) તેમાં મુક્તિ પાત્રી બે વસ્તુઓ છે. સ્થાવર જીવાયોનીમાંથી, (માટીમાંથી) માનવ થવા માટે જોટલી પ્રતિકૃણતા (મહેનત છે) છે, તેટલી પ્રતિકૃણતા માનવમાંથી મોક્ષગામી થવા માટે નથી તે પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે.

તમામ મનુષ્યો પાસે મોક્ષની કુંચી બધી કવરમાં છે, માત્ર તે બધી કવરને ફાડીને ઉઘાડવાનીજ વાર છે.

પુન્યથી સ્વર્ગ, પાપથી નર્ક ને વીતરાગનાથી (ગમ, દ્વેષ રહિત દશાથી) મોક્ષ આત્મામાંથી વિષય કપાયતો પડેલો દૂર થાય તો જીવ અને શિવ એક થાય કપાયે બધ ને અકપાયે મોક્ષ.

મોક્ષ મધુર છે, તેથી મોક્ષની સાધના વિશેષ મધુર છે.

મોક્ષ એટલે આત્મ વિકાસની પૂર્ણતા.

આત્મ સ્વરૂપથી પડી જવું તે બધું, ને આત્મ સ્વરૂપમાં નિમિત્ત થવું તેજ મોક્ષ, નિજને વિશે નિજ બુદ્ધિ તેજ મોક્ષ.

પ્રશ્ન—હું ક્યારે મુક્ત થઈશ ?

ઉત્તર—જ્યારે “ હું નહિ રહું ” ત્યારે.

જાનીઓએ આ સંસારમાં રહેલ જીવાના ૬ ભાગ ખાટેલા છે, તેનું સ્વરૂપ જાણવાની જરૂર છે.

છ પ્રકારના જીવ — સંસારમાં છ પ્રકારના જીવો છે- તેમને મહાપુરુષોએ રાજનીતિ ઉપમા આપેલ છે તે છતાં નામ અધર્માધર્મ, અધર્મ, વિમધર્મ, મધ્યર્મ, ઉત્તમ, ને ઉત્તમોત્તમ

અધર્માધર્મ રાજનું સ્વરૂપ — રાજ હોવા છતાં પણ પરમ ભાગ્યહીન છે તેને પોતાના પદનું લેશમાત્ર ભાન નથી. તે પર-લોકની વાતથી તદ્દન છેલ્લે પાટલે ખેડેલ છે. ધર્મ પ્રત્યે સદા વિરોધ કરે છે. તે વિષય કપાયરૂપ ઝેરના અંકુર સમાન છે અને તે નિન્ય વધીને વૃક્ષનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે દોષ સમુદનું તે ઘર છે. કદપી ન શકાય તેટલા તેનામાં દોષ છે તેનામાંથી ગંભીરતા, ઉદારતા, પરાક્રમ, ધીરતા, શાંતિ આદિ સદ્ગુણો નાશી ગયેલ છે તે પોતાના આત્મતત્ત્વને શૂન્ય માની ખેડે છે તેવો નિર્ગુણ આત્મા સત્ત્વહીન આત્મા માનવ ભવની ગાદી પર ખેડેલ છે. તે પામર જાણુતો નથી કે મને રાજ્ય મળ્યું છે કે નહિ. તેને પોતાના બળની પણ ખબર નથી. તેની પાસેની સંપત્તિનું પણ તેને ભાન નથી ને તે પોતાના સ્વરૂપને પણ જાણુતો નથી ચોરો તેના ધન તથા રાજ્યને લુટ્ટે છે. તેનું પણ તેને ભાન નથી. તે અજાની ચોરોને દુઃખનોતે પોતાના સગા માને છે, પોતાના સ્વામી માને છે ને પોતાના મોટેરા માને છે આથી ચોર તથા લુટારા હર્ષ વધાઈ મનાતી રહ્યા છે, કે આ તો પરમ દયાળુ રાજા છે, કે જેણે પોતાનું તમામ રાજ્ય આપણને સોંપી દીધું છે અને રાજા પોતે આપણા સ્વાધીન છે. ને પોતાના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, દાન, શીલ, તપ ને ભાવના આદિ સ્નેહીઓને ભુલીને આપણને પરમ મોહી માને છે.

ચારે ધાની કમચોરો તો પોતાને રાજ્યના સ્વામી અને

સર્વસ્વ માને છે. ધર્મિય ચોરો પણ સારી રીતે ધન હુટવાની તક પ્રાપ્ત થયેલ હોય પરમ પ્રસન્નતા વેદે છે. કપાય યોગે વિચારે છે કે, ધાડ પાડવાની મગ્ન પડશે. નોકપાય હુટારા હુટવાના આનંદમાં લીન થયેલ છે. પરિપક્ષો રૂપ દુષ્ટો પણ રાહ થયા કે આપણને સળાવવાની મજા પડશે હાસ્ય ને પ્રમાદ ખુશ થયા કે આપણને મગ્ગરી કરવાની મજા પડશે અધમાધમના રાજ્યમાં મહા મોહના પહેરા લાગ્યા છે. જ્યેથી ચારિત્ર તથા ધર્મના સેવકોનો પ્રવેશ પણ થયા દેતા નથી. પોતાને તેની ગંધ માત્ર ન આવે તે માટે પરમ સાવધાની રાખે છે અધમાધમ રાજ્ય નપુસક એટલે સત્ય વિનાનો છે. તેના શરીરે વિપય વાસનાના અનેક ગડગુમડ નીકળ્યાં છે. પાપરૂપ મેલથી તમામ શરીર ઢંકાય ગયું છે. રાજ્ય હોવા છતાં નોકરોનો પણ નોકર ને શુભાસનો પણ શુભાસ છે મીઠું, મરચુ, ઘી, ગોળ, ખાડ કે સોનું રૂપ આદિ વેચીને પોતાનું પેટ ભરે છે રાજ્યભ્રષ્ટ હોવા છતાં પોતાની ભ્રષ્ટતા સમજી શકેનો નથી. આવા રાજ્ય પોતાના પત્ની ભ્રષ્ટ થયે અનંત ભવાઈમાં ભરે છે

અધમ રાજાનું સ્વરૂપ — આ લોકના ભાગમાં આસકન. આ લોકમાં સર્વ પ્રકારની પ્રણીતા માનનાર, પરલોકથી વિમુખ તથા પદ્મોદને ન માનનાર, ધર્મની વાત નેને ગમે નહિ, ધર્મ તત્ત્વથી હિદાગીન શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શમાં આસકન, જ્ઞાન, શ્રીક તપ ને ભાવથી હિદાગીન વિપય કપાય પ્રત્યે પણ એક રાખે છે વિપય કપાયની તમામ આજ્ઞા પાળનાર, નેને પણ પોતાના રાજ્યનું જ્ઞાન નથી તેનામાં સમ્યક્ જ્ઞાન થયાની સન્ના રૂપ કંઈક અંગ છે. પણ વિપય કપાયની પ્રગલ્ભતાને લીધે આયુષ્ય પાર્ણ કરી નરકે પહોંચે છે

વિમધ્યમ રાજનું સ્વરૂપ.—(સમદષ્ટિ) તેને વિષય કપાય તથા મહામોહ સાથે મર્દ પ્રેમ હોય છે, તે ઉપરાત ચારિત્ર તરફ પણ તેનું ધ્યાન ખેંચાય છે ચારિત્રરાજ પ્રત્યે તેને પ્રેમ હોય છે. આ લોક માટે વિચાર કરે છે તેવો પરલોક માટે પણ વિચાર કરે છે ધર્મ આરાધના માટે મનથી ભાવના ભાવ્યા કરે છે. દાન, શીલ તથા તપ માટે રચી છે ધર્મની વિશેષ સન્મુખ થવા માટે રાત્રિ દિવસ યત્ન સેવે છે. સંસારના ભોગને તે રોગ માને છે, રોગી રોગથી મુક્ત થવા માટે ભાવના ભાવે, તેમ આ રાજ વિપગ ભોગના રોગથી મુક્ત થવા માટે યત્ન સેવે છે પોતાનું જીવન સંસારમાં કેદી વત્ત ઉદારીન રીતે વીતાવે છે. કેદી બંધનથી મુક્ત થવા ઇચ્છે છે. તેમ આ રાજ સંસારના બંધનથી મુક્ત થવા યત્ન સેવે છે.

મધ્યમ રાજનું સ્વરૂપ (આવક):—ભાવપૂર્વક ધર્મ આરાધના કરે છે, સંસારમાં રહેવા છતાં પોતાનું લક્ષ મોક્ષની સન્મુખ રાખે છે વિષય કપાયના કડવાં ફળ જાણી નિત્ય તેને ઘટાડવા માટે યત્નશીલ હોય છે પોતે પોતાની શક્તિ છુપાવ્યા સિવાય ધર્મ આરાધના કરે છે સંસારને અસાર સમજી તેના ત્યાગની રાત્રિ દિવસ ભાવના ભાવે છે.

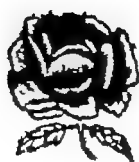
ઉત્તમ રાજનું સ્વરૂપ:—(મુનિરાજ) પોતાના રાજ્ય તથા સામર્થ્યને સમજે છે. પોતાના ગુણ તથા દોષને સમજે છે. મોહના સૈન્યને તથા વિષય કપાયને મારીને ભગાવે છે. સંસારનો ત્યાગ કરીને આત્મ રાજ્યના શાસનમાં લીન રહે છે. મોહજનને છેદી નાંખે છે. વિષયરૂપ ઘટને ભાગી નાંખે છે રાગદ્વેષને પગાડી નાંખે છે. મ્નેહ

પાસનો નાશ કરે છે. ક્રોધાગ્નિને શાંત પાડે છે. આન પર્વતનો ઘુસે કરે છે. માયા વેલને ઉમેડી નાંખે છે. લોભ સમુદ્રને તરી બધા ક.

ઉત્તમોત્તમ રાજા:—(તીથકર) સ્વયંજાની, સિધ્ધાંતના આપક ને પોતાના સ્વરૂપમા લીન થઈ મોક્ષ પધારે છે.

આ છજો પ્રકારના છવેનું સ્વરૂપ વિચારી, સમજીને, આપણે કદાકાંટિના છીએ, તેનો વિચાર કરવાની જરૂર છે. અને ત્યાર બાદ ઉત્તમ કાટિમા જ્યાં પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ. આપણે કદાકાંટિના છીએ તેનો જવાબ આપણે અંતરાત્મા આપશે.

આ પ્રકારનું નવે તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજીને, મનુષ્યે મોક્ષ માર્ગ પ્રાપ્ત કરવા શીઘ્ર પ્રયત્નો કરવાની જરૂરીયાત સમજવી જોઈએ.

મનુષ્યત્વ

—.[૦]:—

દર વર્ષે વકીલ, ગારીસ્ટર, સોલીસીટર, ડૉક્ટર, માસ્ટર, અને વૈદ આદિ અનેક વિષયની પરીક્ષા આપનારને તેમાં પાસ થનાર હજારોની સંખ્યામાં સાંભળવામાં આવે છે, પણ મનુષ્યત્વની પરીક્ષામાં પાસ થનાર, તેની પરીક્ષા ક્ષેત્ર, તેનો અભ્યાસ કરનાર, તેની સ્કુલ, કોલેજ તથા પુસ્તકો સાંભળવામાં પણ આવી નથી. આ પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, સર્વ પરીક્ષાઓ ને પદવીઓ કરતાં મનુષ્યત્વની પરીક્ષા અને પદવી મહાન છે, અને તે પદવીએ કોઈ વીરલજ પ્રાપ્ત થાય છે, માનવની આકૃતિવાળા ફરતો પ્રાણીઓ કોડો જોવામાં આવે છે, પણ આકૃતિ સમાન હૃદયવાળા મનુષ્યત્વ ધરાવનાર માનવતાના ગુણોવાળા પ્રાણીનાં દર્શન દુર્લભ અનુભવાય છે. સર્વ શિક્ષા, કેળવણી, અભ્યાસ, વાંચન, મનન, લેખન અને ચિંતન એક મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે છે. સૂર્યના પ્રકાશે સર્વ પ્રકારના અંધકારનો નાશ થવા પામે, તેમ મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિએ સર્વ પ્રકારના દોષોનો નાશ થવા પામે. મનુષ્યત્વ તે હિંચામાં હિંચુ રથાન છે. મનુષ્યત્વ વિનાનું છત્રન નીચામાં નીચું પણ, પક્ષી ને

નારકીના જીવોથી પણ અધમ છે. મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ થવાથી તેનામાં સર્વ પ્રકારના સદ્ગુણોના ણીજ વધાય છે શરીરના નિરોગીપણા કમતા, મનુષ્યત્વનું નિરોગીપણું પ્રાપ્ત કરે. એજ મત્ય તંદુરસ્ત દશા છે.

ચિત્રકાર લિત્ત લિન્ન માનવોનાં અંગોમાં નીરખી એકજ ચિત્રમાં સર્વ સુંદર અવયવો ચીતરે છે, તેમ માનવે લિન્ન લિન્ન મનુષ્યોના ગુણોનો સમુદાય પોતામા વસાવવો જોઈએ.

વૃક્ષના પાટીયાની સમુદ્ર તરવાની નાવ બને છે, તેમ માનવ વૃક્ષના સદ્ગુણનાં પાટીયામાંથી, સંસાર સમુદ્ર તરનાર માટે નાવ સમાન જીવન બનવું જોઈએ.

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, હવા, ને વનસ્પતિ જેવા સ્થાયર જીવોનું જીવન માનવ જીવન માટે પરગ ઉપયોગી છે, તો માનવનું જીવન વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગી હોય તે સ્વભાવિક છે.

પશુ પક્ષીઓ પોતાનું, પોતાના સંતાનનું, તથા પોતાની જાતિનું પોતાના સર્વસ્વના ભોગે શ્રેય કરે છે, તેમ માનવ પોતાનું, પોતાના કુટુંબનું ને પોતાના જાતિ ભાઈઓનું શ્રેય કરે ત્યાંસુધી નો તે માનવ પશુ જીવનની બગાડરી કરવા જાય છે. પશુ નીચું મુખ ગાળીને ચાલે છે, ત્યારે માનવનું મુખ સ્વભાવિક ઉંચું, તો પશુ દરતા માનવે વિશેષ ઉંચું કાર્ય કરવું જોઈએ તે સ્વભાવિક છે.

જેમ ચંદ્ર સૂર્ય અભેદ ભાવે વિશ્વની સેવા પ્રકાશ આપીને કરે છે, તેમ માનવે પણ “વસુધૈવ કુટુંબકમ્” આ સૂત્રને અનુગમી વિશ્વને પોતાનું કુટુંબ માની વિશ્વની અભેદ ભાવે સેવા કરવાથી

મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, અન્યથા જેટલા પ્રમાણમાં તેનામાં વિશાળ ભાવના નથી તેટલા પ્રમાણમાં તેનામા મનુષ્યત્વની ખામી છે

ભદ્રતા, વિનય, દયા તે નિરાભિમાન આ ચાર ગુણો મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં હોવા જોઈએ. આ ચાર ગુણો સિવાયનો માનવ તે નકલી માનવ છે. શાસ્ત્રકાર તેને ભાવમા નર્ક તથા પશુયોનિનો જીવ માને છે

કર્તવ્ય પ્રકાશ:—વિશ્વની તમામ હીલચાલો તે માનવના સૂક્ષ્મ વિચારોનાં પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપો છે, મનુષ્યમાં અદૃશ્ય રહેલી ગુપ્ત ઇચ્છા શક્તિનાં એ સર્વે વ્યક્ત સ્વરૂપો છે. યત્રો, શાસ્ત્રો, શહેરો તે સ્ટીમરો આદિ દૃશ્ય-માન વસ્તુઓ, તે માનવની ઇચ્છા શક્તિનાં વ્યક્ત સ્વરૂપો છે, કર્તવ્યો છે તે કર્મો છે.

જીવનની તમામ નાની મોટી શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ તે શુભ કર્મ અને અશુભ કર્મના નામે ઓળખાય છે. અને કુદરતના સામ્રાજ્યમા તેની શાશ્વત નોંધ રહે છે. સુખ અને દુઃખ તે આપણા કર્તવ્યોથી નોતરેલા મહેમાનો છે. મહેમાનો તરીકે જાતેનો સત્કાર કરવો જોઈએ. સુખમા કદાચ જાગૃત ન રહીએ તો તે વૈભવ અને વિકાસમાં વિકાસ કરવા પાણુ તેડી જઈ પતન કગવે છે. ત્યારે આપણો પ્રાચીન ઇતિહાસ તપાસીશું તો મહાપુરૂષો પ્રાયઃ કરીને સુખના કરતાં દુઃખથી, સંપત્તિને સ્થાને વિપત્તિથી, અને સ્તુતિને સ્થાને નિંદાથીજ જાતી, પ્રમાદશીલ અને પ્રગતિશીલ બની શક્યા છે.

કર્મ તેવો સ્વભાવ અને સ્વભાવ તેવી ઇચ્છા અને ઇચ્છા તેવી પ્રવૃત્તિ થવા પામે છે. વર્તમાનનું આપણુ તથા સમસ્ત જીવાયોનિનું સ્વરૂપ રાજ અને રંક, સુખી અને દુઃખી, ક્રીડી તથા લાથી, આદિ વર્તમાનમા દ્રષ્ટિગોચર થતાં ચોરાસી લાખ જીવાયોનિનું

સ્વરૂપ, તે અનેક જન્મોની ઇચ્છાઓના મૂર્ત સ્વરૂપે છે. અધમ પુરુષ અને અવતારી પુરુષ તે પણ જન્મોની ઇચ્છાઓના મૂર્ત સ્વરૂપો છે. ઇચ્છાનુસાર સ્વરૂપ તમામને પ્રાપ્ત થાય છે. ભૂતકાળની ઇચ્છાઓનું સ્વરૂપ વર્તમાનમાં દેખાય છે, અને વર્તમાનની ઇચ્છાઓનું સ્વરૂપ તે ભવિષ્યમાં મૂર્ત સ્વરૂપ ધરણ કરશે. માનવ પોતેજ પોતાનો વિશ્વકર્મા અને વિધાતા છે. જેવો જનના આદે તેવો જની શકે છે વર્તમાનના ઇષ્ટ, અનિષ્ટ સંયોગો માટે કર્યા. ખેડ કરવો નિર્ગર્થક છે, કારણ ભૂતકાળ તેનો ભૂત સમાન છે, તે પડકારથી હાથમાં આવી શકતો નથી. માત્ર ભવિષ્યના જીવનનું ઘડતર આપણી સત્તાની વાત છે. સ્વર્ગીય, નારકીય, પાશવીય યા માનવીય તે ચાર મંદિરું જે ઘડતર પ્રિય હોય તેનું ઘડતર ઘડો, અને તે સ્થાન પ્રાપ્ત કરો ઉપરોક્ત ઘાટોમાંથી જેને જે ઘાટ પસંદ છે, તે ઘાટ માટે અવિશ્રાંત પશ્ચિમો રાત્રિ હોવસ કરે છે. જેવટે તેનો ઘડેલો ઘાટ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાની ઇચ્છા વિશ્વ માનવને કાંઈપણ મળતું નથી. માટે પ્રત્યેક કાર્ય કરતા પહેલાં કર્મ શું અને અકર્મ શું? કર્તવ્ય શું અને અકર્તવ્ય શું? ઇચ્છનીય શું, અને અનિચ્છનીય શું? તેનો વિચાર કરો. એટલુંજ નહિ પણ તે પ્રમાણે આચરો,

કર્મ કરવા એટલે પોતાની માનસિક ઇચ્છા શક્તિને વ્યક્ત કરવી. તમામ કર્મો કરવામાં હેતુ હોય છે હેતુ મિત્રાય કર્મ થઈ ન શકે. વર્તમાનના માનવો માન. પૂજા અને ધનના હેતુ માટેજ કર્મ કર્યા કરે છે.

પશ્ચિમના ગણીત પ્રમાણે ૧૫૦ કરોડ માનવોની સંખ્યા છે; તેમાં ૧૫૦ કરોડની આદુનિ લિન્ન લિન્ન છે. તેમ, તેમની ઇચ્છાઓ પણ લિન્ન લિન્ન છે. ૧૫૦ કરોડમાંથી સમાન આદુનિવાળા એ

પુરુષો યા જે સ્ત્રીઓ મળવી મુશ્કેલ છે. આકૃતિમાં કદાચ સાધારણ સમાનતા અનુભવાય પણ ઇચ્છાઓમાં તો આકાશ પાતાળ જેટલી ભિન્નતા અનુભવાય છે. ભારતના માનવો કીર્તિ માટે કર્મ કરે છે, તેમ ચીનના માનવો પણ કીર્તિ માટે કર્મ કરે છે. છતાં મંતેના આશયમાં મહાન અંતર છે. ચીના લોકો પોતાના મરણ પછીની કીર્તિની આશાએ શુભ કર્મ કરે છે. ચીના લોકોમાં તેના મરણ પામ્યા પછી સન્માનની પદવી અપાય છે. આપણા કરતાં આ પ્રણાલિકા સારી છે. વર્તમાનમાં માનવો રાયજહાદુર, દિવાનગહાદુર ને રાયસાહેબ આદિની પદવીઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે, થાય તેટલા સાચા ખોટા ધમપછાડ કરે છે, અને તે મળવાથી યા ન મળવાથી હર્ષ અને ખેદનો પરિતાપ ભોગવે છે. ત્યારે ચીન દેશમાં પુત્ર સારા દાર્ય કરે અને તેના મરણ પામેલ દાદાઓને મળે છે અને તે મૃત બાપ દાદાઓની સન્માનમય પદવીથી તેઓ પ્રસન્ન થાય છે અને પૂર્વજોના ઋણમાંથી મુક્ત થવા યત્ન સેવે છે.

કેટલાકનો જન્મતા જ પોતાની કચર બધાની શરૂ કરાવે છે. અને પોતાની સંપત્તિનો મોટો ભાગ કચર બનાવવામાં વાપરે છે. જીવન પર્યાંત કચર બનાવે છે અને જેમ કચર મોટી તેમ માન અને મહત્વના માનવામાં આવે છે આ પ્રવૃત્તિ કુન્વાનું ધ્યેય પણ મરણ સન્મુખ રહે છે જેથી તે પાપકાયથી શકાશીલ રહી શકે છે. ત્યારે ભારતમાં પોતાના વિકાસ માટે મોટા બાગ, બંગલા, મહેલો અને હવેલીઓ બંધાવે છે મહેલો અને બંગલાઓ બનાવવાનું મરણ પર્યાંત વિકાસમાં જ ધ્યેય રહે છે. આ પ્રમાણે માનવોની આકૃતિની ભિન્નતા સાથે તેમની ઇચ્છાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ પણ વિન્ન ભિન્ન અનુભવાય છે.

કેટલાક અસત્ય, અનીતિ અને અન્યાયમય ધંધો કરીને તે પાપ ધોવાને માટે દાન કરે છે. તે તેમનું દાન નથી પણ દગાઈ છે જેમ કાંઈ ચોર ચોરી કરીને તે પાપમાંથી છૂટવા માટે સીપાઇને સાથ આપે છે, તેમ આ પણ શુભ કર્મને લાયક આપવા મગાન છે. પ્રથમ તો ભાગ્યમાં દાનની પ્રથાજ ઝોછા પ્રમાણુમાં છે, તેમાં વર્તમાનમાં દાન તે કેવળ માન અને સન્માનાર્થે અનુભવ્ય છે. દાતા, દાન લેનારને પગે પડે; ધુટણીએ પડે કે મારા સદ્ભાગ્ય છે, કે તમારા જેવા પાત્રના યોગે મારી લક્ષ્મીગંગા પાવન થાય છે, અન્યથા ગંધાઈ જાય, કૃપા કરીને ફરી આ સેવકને પાવન કરજો. મો રૂપી આનું દાન આપીને લાખના માનની ઇચ્છા કરવામાં આવે છે. લાખનું દાન કરવું સરળ છે, પણ દાન દેવાથી ઉત્પન્ન થએલ માનની ભાવના તેનું દાન દેવું અનંત મુશ્કેલ છે. દાન દેવું તે દેવું નથી, પણ મોટામાં મોટી લૂંટ છે. એકદમ જમીનમાં ધાન્યના દાણા વાવે છે તે જમીનને દાન કરે છે કે જમીનને ભૂરી લે છે? જ્યારે માટી, પાણી, કાદવ, કીચડ ને ઉકરડામય જમીનમાં જી નાખવાથી તેના ફળ સ્વરૂપમાં ઝોકને સ્થાને મેકડો જી મળે છે, તો માનવ સંસારના ઉદ્ધારાર્થે માનવ ભૂમિમાં દાનના જીજ વાવનારને કેટલો અલભ્ય લાભ થઈ શકે? પાણીના ભંડક ઘડો ખાલી ઘડામાં પાણી નાખતી વખતે પાત્રની ગરદન નમાવીને તેમાં પાણી રેડે છે. વૃક્ષો પણ ફળ આપે ઉંચાઈ તથા નીચે નમી જાય છે. તેમ દાતાએ દાન લેનારને સન્માન આપીને પાત્રના ઉદ્ધાર અર્થે દાન દેવું જોઈએ. દાન લેનાર ઝગણી નથી પણ દેનાર ઝગણી છે કે લેનારના પ્રતાપે તેની લક્ષ્મીના સારામાં સારો ઉપયોગ થાય છે. કર્મ કર્મજ્ય જાતનું કરના નેજા ઉત્તમ. અર્ચનુષા ન

મરતાની-લાલચ વિના જે પાંચ મિનીટ માટે પણ સત્કાર્ય કરી શકે છે તેનામાં અતિમદ્ ગુણો મેળવતી સત્તા બીજી રૂપે રહેલ છે. કાષ્ઠપણ પ્રકારે ૧૧ ઇચ્છા, ક્ષણની આશા સખ્યા વિના સત્કાર્ય કરવું, તે આત્મ સંયમની શક્તિનું ઉચ્ચ સ્વરૂપ છે, બહારના અનેક વ્યાપારો કરતા આત્મસમય તે બહુજ ઉચ્ચ શક્તિ છે. શુભ કાર્યના ક્ષણની સ્વાર્થી ભાવના નિર્મલ બનવાથી તે માનવ વિશ્વમાં પ્રચડ શક્તિ શાળી બને છે. ક્ષણાશાની સ્વાર્થમય દ્રષ્ટિ ન સખતાં સ્વસ્વભાવગમ વિશાળ દ્રષ્ટિ ગળે. શત્રુ કે મિત્ર આદિ વિચાર કર્યા સિવાય તેના શ્રેય માટે તત્પર રહે. અભેદભાવે ક્ષણની આશા સખ્યા વિના શુભ કાર્ય કરવા તે અસિધારા વ્રત સમ કડણ વ્રત છે. પણ તેજ અસિધારા ગ પ્રગતિ માટે પથ કાપીને આગળ વધારી શકે છે.

મિલાડી પોતાના પ્રત્યે કંઈલા, દયા, પ્રેમ અને સ્નેહ દર્શાવે તેથી તે દયામૂર્તિ અને પ્રેમી યોગણ બની શકતી નથી, અને તેમા તેના જીવનની લેશ માત્ર સફળતા પણ નથી. તે તમામ પ્રાણીઓ પ્રત્યે પોતાના બાળક જેવો માતૃભાવ રાખે તોજ તે દયા-માતા ગણી શકાય, અને તેનું જીવન સફળ માની શકાય. તેમ માનવો પોતાના કુટુંબ, જાતિ, સ્વજન કે સ્નેહી સાથે સ્નેહભાવ રાખે, અને તેમ કરવાથી જો તેમને દાતવનાર માનવામા આવે તો બિલાડીને પણ દયાદેવી માનવી પડશે. શત્રુ તથા મિત્ર પ્રત્યે અભેદભાવે સેવા કરનારજ શુભ કર્તવ્ય કહે છે તેમ માની શકાય.

મુમલમાન પાસે માંગ હોના છતાં તે પ્રાણુ બન્ય છતાં ન ખાય, તથા પોતાના સ્નેહીને ન ખાવા દે તો તે પ્રવૃત્તિ તેના માટે ધર્મ છે. પણ તેવી ગિચનિના હિંદુ માટે તે પ્રવૃત્તિ ધર્મ ન મનાય; તેમ કુટુંબીની સેવા કરી, ચારસાગત દારૂ માંમનો ત્યાગ શિકાગો

ત્યાગ, ચોરીના ધંધાનો ત્યાગ, ક્રોધનું ખૂન કરવાનો ત્યાગ, તે વાસ્તવિક ત્યાગ અને શુભ કર્મરૂપ ન માની શકાય પોતાની સ્વર્થભાવનાનો ઉચ્છેદ કરવો—આ માર્ગ અને આ તાર્કિક, આવી સંકુચિત સુદ્ધિનો ત્યાગ કરી જે પોતાના સર્વસ્વના ભોગે વિશ્વની સેવા કરવા માટે સેવા ત્રનગી દીક્ષા લે છે, તેજ ત્યાગ છે. પરોપકારનું કાર્ય સુદ્ધ પ્રતિભો નાશ કરી-પવિત્ર કરી માનવને પૂર્ણવિરથા પરમાત્મપદ મુખી પહોંચાડી શકે છે.

આપણી દ્રષ્ટિએ પડતો ભિખારી પણ આપણી ઉપકાર સુદ્ધિને જાગૃત કરી ઉલટો આપણનેજ ઝડપી બનાવે છે. ભિખારી આપણને ઉપકાર કરવાની તક આપે છે, માટે તેનો આશાર માનવો જોઈએ. તો તેની પાસેથી આભાર મનાવવાનું યા યશોમાનની ગાથા ગવશ વવાનું તો કેમ શોભે ? ભિખારી દ્વારા દાતૃત્વ સુદ્ધિ રૂપી મૌભાગની પ્રાપ્તિ માટે પાતાને કૃતાર્થ માનો ભિખારીનો વેપ માત્ર શ્રીમંતોના ઉદ્ધાર માટે આટલો ઉપકાર છે, તો શ્રીમંતોનું જીવન અનાથો અને દયાપાત્રો માટે કેટલું ઉપકારક હોવું જોઈએ તેનો શ્રીમંતોનો વિચાર કરી પોતાનું કર્તવ્ય વિચારવું જોઈએ.

પરોપકાર કરવાનો વિચાર કરવા ને અદંભાવનું ચોપણું છે. પરોપકારની ધરમ વધે તેમ અદંભાવનો નાશ થતો જાય છે. જગલમાં માત્ર ફાટેલી લગોટીબર મહેનારમાં જો અદંવૃત્તિ હોય તો તે શદ્ધ મચાતી છે, અને અનામદત ભાવનાવાળો ભગ્ન જેવો અસ્વર્ગિ ગમ્મ સિદ્ધામનારૂટ હોવા છતાં પણ તે શુદ્ધ ત્યાગી છે.

પવિત્ર વિચારો કરવા તે વિશ્વમાં અમૃત કેલાવવા મમાન છે, અને અપવિત્ર વિચારો કરવા ને વિશ્વમાં વિષ કેલાવવા મમાન છે.

જીજ્ઞાને મદદ કરનાર જીજ્ઞાને મદદ કરતો નથી પણ પોતાનેજ મદદ કરે છે. તેમ કરીને તે પોતાની જાતને સુશિક્ષિત સંસ્કારિત બનાવે છે, માત્ર આ એકજ પાઠ શીખો તો બસ છે. સારા કાર્યના બદલામાં પોતાથી વિશેષ સારા કાર્ય પોતાને ખર્ચ ન પડે અને બનવા પામે તેથી ભાવના રાખો કલાશા વિનાની બુદ્ધિ તે અમોઘ શસ્ત્ર છે અને તેથી તમામ અજ્ઞાનતાનો નાશ થાય છે, અને તેનો અપૂર્વ આનંદ પોતેજ ભોગવી શકે છે.

માખી મધ ખાવા આવે છે પણ વાસણમાંજ કસામને મરાણ પામે છે તેમ મનવો વિષય વિલાસનો આનંદ લેવા જતાં કસામ જાય છે અને ઉલટા જીજ્ઞાના આનંદ અને દયાપાત્ર બને છે. લેવા આવ્યા પણ ઉલટા લેવાઈ જાય છે. ભોગવવા આવ્યા પણ ઉલટા ભોગનાઈ જાય છે, માલીક થવા આવ્યા પણ ઉલટા ગુલામ થઈ ગયા. કર્મ કરવા આવ્યા પણ ઉલટા કર્મરૂપ થઈ ગયા, છત્રવનના મુખે ભોગવવા આવ્યા પણ મુગ્ધનાજ પોતે ભોગ બનો ગયા. આટલી અનુભવ થવા છતાં સાધના ન થનારને જળાત્કારે પોતાનો વૈભવ ને વિલાસના સાધનો, વિદ્યા ને દીન મુખે છોડીને આશુ જતું પડે છે તેમ નરિ પણ તેને કાઢી મૂકવામા આવે છે

દાન, ઉદારતા અને સદિષ્ણુતા એવશો તો અનંત ગણી વિશેષ દાન, ઉદારતા ને મદિષ્ણુતા મળશે દાન, ઉદારતા અને સદિષ્ણુતા નરિ ગણે તો કુદત્ત તમાગી પાસે જળાત્કારે કમવશે. મુખ ને વિલાસના સાધનો સદુપયોગમા વાપરે, અન્યથા કુદરત ગળગી પકડીને, છાતી પર બેસીને પડાવી લેશે. ભાન બુલો નરિ, થોડા તો ડાઘા થાગ્યો. અનિચ્છાએ સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવામા દુઃખ છે, તેજ વસ્તુ સ્વાધીનતાએ ત્યાગ કરવામાં પરમસુખ અને શાંતિ છે.

જોવો એકપણ માણસ વિશ્વમાંથી ગયો નથી કે જેનું
 છીનવી લીધું ન હોય. જેટલા પ્રમાણમાં વિશેષ મં
 પ્રમાણમાં અંત સગયે તે વિશેષ સંપત્તિનો મોહ
 દુઃખનો કલેશ થશે કે હાથ । આ ગધું બળાતકારે
 છીનવી લેવાય છે. મારું કાષ્ટપણ જોર ચાલતું નથી.
 મામે અપીલ પણ થઈ શકતી નથી. મારી
 દરિયાદ અને કાલાવાલા કોઈપણ સાંભળતું
 પર્વત પાળી પોપીને મોટું કુર્ચું શ
 લગાવ્યાં તે શરીરજ દગો દે છે, ઉઠવા એમ નાની
 નથી, આ શરીર પચ્ચ બાર રૂપ અનુભવાય છે,
 ચિપ્તિ અનુભવાય છે. પોતાની કર્તવ્ય વિમુખતા રમ
 અત્યાચાર અને પાપોનો પ્રકાશ નજર સામે પ્રગટ
 બડો ભોગવવા જતાં થર થર કંપાશ્ચ માન થાય
 ભોગે જોડ કલાક વિશેષ જીવવા દરજે છે, પણ અચ
 અપાત્ર પોતાનો જીવનનો ચોપડો વચાવા કુદરતન
 મીઠાવે છે, એવીજા એમ્પડી આંધુડાં પાડી, તાલી
 કુદે છે. સર્વરીતે ભૂલી જાય છે તેનું નામ માત્ર
 જાણે તે મન્યોજ નહોતો તેમ અલોપ થઈ જાય છે

જલદી વાવશે તો જલદી ઉમરો, તેમ જ
 તમને જલદી મળશે અન્યથા ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે
 પાશ્વરીની જગમા પકડાએ પક્ષીવત્ ધમપજાડને ક
 નાથ ક્યે કંઈ વળવાનું નથી. સ્ત્રી, પુત્રને ધનના
 મુખની પછગ, માનવ પોતાના જીવનના જીવની
 અને ભગવત્ દત્તામા ઉડી જાય છે.

રોગને યોગ્ય શરીર ન થાય ત્યાસુધી શરીરમાં રોગ પ્રવેશ કરી શકતો નથી. તેમ દુ ખને આગ ત્રણ આપ્યા સિવાય દુ ખ આપણી પાસે આવી શકતું નથી. કાગડા, ગીધ અને સમડીઓને ફેલી ખાવા લાયક મડદુ ખને છે. ત્યારેજ તેઓ ફેલી ખાવા માટે આવે છે. તેમ માનવજ પોતાના સુખ તથા દુ ખનો કર્તા તથા હર્તા છે. તમે તમાગ જીવનમાં જોટલી ખત્તા ખાધી છે તે માટે તપાસ કરશો તો તે માટે તમે તૈયારી કરી રાખી હતી તેમ તમને સ્પષ્ટ સમજશે આ હિપરથી ગ્રમ સિદ્ધ થાય છે કે, જાણ જગત આપણા પર સત્તા ચલાવી શકતું નથી, પણ પોતામાં રહેલ તત્વની સત્તાના અનુસારે, આજ્ઞા પ્રમાણે જાણ જગત વર્તે છે. આપણી અંતર સૃષ્ટિ પર સત્તા રાખીએ તો વિશ્વની કામગીરી સત્તા આપણા પર ચાલી શકે નહિ.

આપણે પોતાના દોષો જોતા નથી, પણ બીજાના દોષો જોઈએ છીએ. પણ જોતું હોય તો આવા દોષીત જગતમાં તારો જન્મ શા માટે થવા પામે ? જો આ જગતમાં બધા સેતાન છે, તો તું પેણ સેતાન છે. અન્યથા સેતાન ભેગો તારો જન્મ થવા પામત નહિ. બીજાના દોષ જોવા ૩૫ કાયર ન બનો પણ પોતાના દોષ જોવા ૩૫ વીર અને મહાવીર બનો.

આપણે જાનની વાનો કરીએ છીએ અને પ્રગંઘ આવું શબ્દ ૩૫ એક કાંકરી આપણને તોપના ગોળા વત ચમકાવી દે છે, અને જાનનો નાશ કરે છે, આથી વિશેષ પામરતા અન્ય શી હોઈ શકે ? કોઈપણ મૂર્ખ માણસ પણ આ માણને અગ્રિય શબ્દ કહી, જો આપણી જ્ઞાનની મહત્તાનો નાશ કરી શકે તો આથી વિશેષ પામરતા અન્ય શી હોઈ શકે ? બીજને મારનારને પોતાનેજ પોતાની મુડી વાગે છે, તો જ આપણે બીંત રૂના પણ વિશેષ જરૂર કે એક શબ્દ ની કાંકરી

માનથી હાલી જઈએ ? આપણે ચૈતન્ય
કર્તાવ્ય વિચારવું જોઈએ,

રાત્રિ પણ દિવસ જેટલી ઉપકર

અને ઉનાળા

નિંદક

તેમ નિંદક પા

તમાગ નિંદકે

કારણ તે તમારું તમે પોતે તમારું જે
પણ તમારું વિશેષ શ્રેય પોતાની નુકસા
છે, અને તમને વિષય કપાયમાં કુળતા
છે જ્યાં માનવો તમને ધિક્કારતા હોય
અને તે ઉપકારી પુરૂષોની કલ્યાણકારી
ભાવનાને હાંકી કાઢે, તેની તમને
મદ લે. નિંદકનો આભાર માનો.
શુભના દર્શન માટે અદ્યય દર્શન
તેમા પોતાને જોઈને પોતાને સુધારી શ
કરી પ્રસન્ન થાય, તો પોતાને પરમ ભા
શ્રમે તમે તેના મુખમાં સદાયક જાન્યા.
ધનના ભોમે અન્ય જીવાને પ્રમત્ત રાખી
નિંદક ભાઈ તમારી નિંદા કરી પ્રસન્નત
માટે નંગારી આટલી નિંદા સાબળવાની
ગમથી જોઈએ

નિંદકની નિંદાને તમે માન આપ્યા
કાની તમે નિંદા કરો ? અહોરાત્રે કોણ
કોણ દુષ્ટ ચોખ્ખા કરો ? વિશેષ કહી

છે તેમ વિશેષ દુષ્ટ પ્રકૃતિવાળો તમારું વિશેષ હિત કરતો જશે માટે તેનો સત્કાર કરો. નિંદક આપણા માટે દીવાદાંડી સમાન ઉપકારક છે. આપણને દોષની ભેખડમાં લટકાતા જવાની આપણી રક્ષા કરે છે. નિંદક રૂપ દીવાદાંડી ન હોય તો આપણું વિશેષ ધનન થાત. અંધારું હોય તોજ ઘરમાં ચોર, કુતરા અને ગિલાડી ભરાઈ જાય છે, અને પ્રકાશ થયે સર્વ પત્તાયન કરી જાય છે; તેમ નિંદકતા પ્રકાશતા ભયે દોષરૂપ ચોર, કુતરાં અને ગિલાડી આપણામાર્થી નાસી જાય છે. વિશુદ્ધ થયા માટે સોનાને તેજ્યમાં ખડતું પડે છે, તેમ નિંદક તે પ્રગતિના માધ્યમિનું રૂપ છે. કોઈ દ્વારા અપમાન યા નિંદાયુક્ત શબ્દો સાંભળી અપ્રસન્ન થવું, તે ટેલીફોન દ્વારા અશુભ સમાચાર સાંભળી ટેલીફોન તોડી નાંખવા સમાન છે. શરદી, ગરમી ને વર્ષા માટે કોઈ ચર કોષ ન કરાય. તેમ નિંદકતા નિંદાયુક્ત પ્રતિકુળ શબ્દો માટે પણ કોષ ન કરાય. પોતાનું શરીર પોતાની મરણ પ્રમાણે ચાલવું નથી. તો અન્ય કાના ઉપર આપણો અધિકાર છે કે જે આપણને મનન આપણા માટે જોલે યા. લગે ? નિંદક પ્રત્યે જોડું લગાડનાથી કંઈ સુધારો થવાનો નથી. માટે સમભાવમાં રહેવું તેમાજ શ્રેય અને સુખ છે.

વદન.—અનુયાયી કૃતા દીકાકાર પાસેથી વિશેષ જાણવાનું મળે છે તમે તમારી રક્ષા તમારા શત્રુઓથી ન ઇચ્છો, પણ તમારા મિત્રોથી. તમારી ધાત ન થાય તેમ ઇચ્છો; કારણ શત્રુઓ તમારો થોડો સમય જગાડે છે ત્યારે મિત્રો તમારી પ્રશંસા કરી તમારો વિશેષ સમય ખરાબ કરે છે, અને તમારી આત્માની ધાત પણ વિશેષ પ્રગાણુમા કરે છે નિંદક તથા પ્રશંસક તમારું અદિત કરનાર છે અને તે તમારી આખમાં ધૂળ નાંખે છે. નિંદકની ધૂળ મર્યા

જેથી છે, જેથી તે શીઘ્ર સાવધાન કરે છે, ત્યારે પ્રશંસકની ધૂળ સોનાની ધૂળ સમાન છે. સોનાની ધૂળનો પ્રહાર આંખને વિશેષ લાગે છે અને તેથી આંખને વિશેષ નુકસાન થવા પામે છે. તેથી નિંદક કરતાં પ્રશંસક આત્મા માટે વિશેષ ઘાતક છે. શાસ્ત્રકારે અપમાનના પરિપહુનો વિજય કરનારને દશ વિજયી માન્યો છે, ત્યારે માનના પરિપહુનો વિજય કરનારને સંપૂર્ણ વિજયી માન્યો છે. નિંદાના પ્રસંગોમાં સમભાવ રાખી શકાય છે, પણ માન, પૂજા તથા પ્રશંસાના સંયોગોમાં જે પોતાના સમભાવનો સંયમને સાચવી શકે છે તેજ સંપૂર્ણ વિજયી છે.

આજ્ઞાનું માનસ:—વિજ્ઞાનના જડવાદના જંગ્મનામાં આજ્ઞાના માનવનું માનસ પણ જડવત અનુભવાય છે. ચૈતન્યવાદની ભૌતિકા ભુકકા થતા જાય છે, અને જડવાદનાં ચંચલર વિવિધ રીતે અશ્વાર્થ રહ્યાં છે. ધર્મ યુગને રથાને આજ્ઞાનો યુગ, ધનયુગ અને અર્થયુગ જનવા પામ્યો છે, ને તે માટેજ વિજ્ઞાનની મદદ લઈ અપાર દોડધામ દરવામાં આવે છે. અર્થ યુગને પહોંચી વળવા માટે રેલ્વે, સ્ટીમર, અને મોટરોનો વેગ રગશીયા ગાડા જેવો અનુભવાયો, જેથી એરોપ લેનની શોધ થવા પામી અને તેનો વેગ પણ વર્તમાનમાં રગશીયા ગાડા જેવો અનુભવાયો, વિશેષ વેગવંત જનાવવા વેગવંતા યાત્રો થઈ રહ્યા છે.

જે વસ્તુના પૈસા ઉપજે તે વસ્તુને સત્ય માનવામાં આવે છે, ત્યારે ધર્મ જેવી વસ્તુ કે જેના પૈસા ઉપજ્જ ન થઈ શકે તેને મિથ્યા માનવામાં આવે છે. માનવની નમામ શક્તિ, દ્રવ્ય પ્રતિ ને બોત્રો-પત્રોગના પત્રોનો સંયમમાં વપરાય છે. જેથી આજ્ઞાના માનવનો ધાર્મિક પ્રગતિ જીવન સંદારક અનુભવાય છે, અને આર્થિક પ્રગતિ

પ્રાણદાતા સમપ્રિય અનુભવય છે. ચૈતન્યવોદનો પૂજારી કનક, કામિની અને કીર્તિની સાયની કાંચળીવતઃ ત્રેવદુઃખધન માની કાઢી નાખે છે, ત્યારે જડવાદનો પૂજારી તેના અસાવમાં મહાસાગરના પાણીને પણ શરમાવી નાખે તેટલો અશ્રુઓનો ચોંચારો ગોઝારો વરસાદ વરસાવે છે. વિષય, વિલાસ અને વિકાર વધીકે ઉપદેશ, વાંચન, શ્રવણ અને મનનનો બંધ એસતું માને છે, અને આત્મવાદના તત્વને વિષમય અનુભવે છે. અનીતિ અને અન્યાયમય ધનોપાર્જનમય જીવન વાસ્તવિક અનુભવ છે, ત્યારે નીતિ અને ન્યાયમય જીવનને નિર્ધનતા અને દુઃખના ભંડાર રૂપે અનુભવે છે. વિષય-કપાય-વિનાશી ચૈતન્યમય પ્રવૃત્તિ, દુર્ગંધ યુક્ત સડેલ મડદા જેવી દુર્ગુચ્છનીય અનુભવય છે, ને વિષય કપાયની પ્રવૃત્તિ પ્રાણુથી પ્રિય મનાય છે અને તેના માટે જીવ સટોસટો થતો સેવે છે—પોતાનો પ્રાણ પાયરે છે. ધર્મ તત્વને છુટા પાડીને કચરાતી ધૂળ નિર્કરતા પણ. વિશેષ નિર્માદ્ય માને છે, અને ધાર્મિક ક્રિયા, ધર્મશુદ્ધિ તથા ધર્મશાઓને સડેલ-હાડકાના પીડસમ અવાચ્છનીય અનુભવે છે. અધાર્મિકતા તેજ યોગ્ય પ્રવૃત્તિને જીવન માને છે. પોતાનું જળ ધનોપાર્જન કરવામાત્ર સફળ માને છે.

શુભ આત્મદ અને મોજસેપથી ખેતસીંગ, ભાગ્યહીન અને નાશાયકા માટેજ ધર્મ અને તેઓ ધાર્મિકતાના ત્યાગમાજ પોતાનો ઉદ્ધાર માને છે. ધાર્મિકતાને શરમ ભરેલી મૂળાંક અને અધોગતિનો દરવાજો માને છે.

જડવાદના ચરમા ઉતારી આત્મવાદના ચરમા ધારણ કરે તો તેને મગજય કે ધર્મ તત્વને જડ માનનાર પોતેજ જડ છે.

ધર્મના સરળથીજ ભવિષ્ય સરિશેષ - ઉલ્લખ ગની શકે
 ધર્મ લાવનાના અભાવેજ દેશનું પાન અનુભવાય છે,
 તમામ રાજ્યો અને સમ્રાટો ભયભક્તિ છે, તમામના મનકંપ
 કાઢીનુરમે રથામે કાટાળા તાજ અનુભવાય છે, વ્યાપક વિનાશી
 નિષ્કામ ઝેરી ગેસ, બૈ.મ્પગોળા અને લગ્નક હાથે જલાને અને
 જલ બંદાળેતી તડમાર તૈયારીઓ આવી રહી છે, તમામ રાજ્યોના
 મુઠીમાં જીવ આવી ગયા છે, અને શાંતિ છે કાલનું કુદરત ભણે!
 લશ્કરમાં સ્ત્રીઓ માટે ફળુ કંજીયાત દાખલ થવાના કાયદાઓ પડાઈ
 ચૂક્યા છે, અને ના પાડનારને માટે ફાંસીના મચ્છિડાઓ તૈયાર કર
 વમાં આવ્યા છે, લાખો-માણસો ભોંયળાઓ છુપાઈને રહી શકે
 તેવાં મુક્ત ભોપરા બનાવવામાં આવ્યા છે ઝેરી ગેસથી ભયના માટે
 લાખો પ્રાણીઓનો અંબહ કરવામાં આવ્યો છે, ૭૦ લાખની વસ્તીવાળું
 લંડન શહેર થોડાજ કલાકમાં ખાલી કરવાની યોજના વિચારાય છે,
 આકાશમાં ઉડાં હવાઈ જલાનેનો તોપના ગોળાથી પાડનારા મેળા
 તૈયાર થઈ રહ્યા છે, હવાઈ જલાનેને ઉપરને ઉપરે જાણી ભરમ કરી
 નાખે તેવાં કીન્સોની શેષ-શેષાક્રમ છે, હાલ જલાનેને ખમ્પી
 બનાવમાં પશ્ચિમે કરાવે તેમ કરાવવાની જગોની મુથાસીઓ પણ થઈ
 રહી છે વાવરસેસ મતદારા વિજ્ઞાના વિનાશની યોજનાના ઘાટ ધાઈ
 ચૂક્યા છે આ બધો પ્રનાય જાનેર ધર્મનો કે અધર્મનો ?

ધર્મના પ્રતાપેજ શાંતિ અને શાંતિજ અયા છે, તેના અભાવે
 ત્રાવાનજા અને ત્વાળામુખીની સર્વભક્ષી ત્વાળાઓ તૈયાર છે,
 ધર્મ વિનાની પ્રવૃત્તિમાં પગલું ભરવું, યા તેનો વિચાર માત્ર કરવા
 ને માનવ ધર્મનું ધોર અપમાન કરવા સમાન છે, સત્ય, પવિત્રતા અને
 નિઃસ્વાર્થતા એ ત્રણજીવિલોકને ધૂમની ગદિ તેવા અભ્યાસ છે, ધર્મ-

સંબંધ બાંધી શક્યો નથી. પોતાના સુખ દુઃખનો વિચાર માત્ર પણ કરી શક્યો નથી, નથા પોતાની સાથે લેશ માત્ર સંબંધ. પણ આથી શક્યો નથી. આથી વિશેષ આશ્ચર્ય અને નાર્સ્ટિકતા અન્ય શી હોઈ શકે ? ત્રણ લોકનું રાજ્ય કરવાને યત્ન કરે છે, પણ પોતાના પર રાજ્ય કરવા યત્ન સેવનો નથી. ત્રણ લોકના ભાવ જાણવાને આતુર છે, તે જોવાને તથા જાણવાને લાખોના ખર્ચ કરવા તૈયાર છે. પણ તેને પોતાના ભાવ જાણવા તથા સાંભળવાની ઇચ્છા માત્ર થતી નથી. અને પોતાના ભાવ સાંભળાવે તો તે સાંભળવા તથા જાણવા પણ તૈયાર નથી. વિશ્વને વશ કરવા યત્ન સેવે છે. પણ પોતાને પોતાને વશ કરી શક્યો નથી. વિશ્વ સાથે મેત્રી કરવા ઇચ્છે છે, પણ પોતાના સાથે વૈર વૃદ્ધિ વધારે છે. વિશ્વને જોવાની ઇચ્છા છે, પણ પોતાના દર્શન માટે અંધદર્શ સેવાય છે. ત્રણ લોકના જીવોની ચિંતા નથા પંચાત કરે છે, પણ પોતાનું લેશ માત્ર ભાન નથી.

રેડીયો, વાયરલેસ, ધીજી, વરાળ, રેલ્વે, મોટર, ઓટોમોબીલ અને એરોપ્લેન આદિ અનેક શોધો કરી, અને નવીન શોધો થઈ રહી છે, પણ પોતાની શોધ કરી શક્યો નથી. જડ પદાર્થોની પ્રગતિ કરી પણ પોતાની પ્રગતિ કરી શક્યો નથી વિશ્વને દયાપાત્ર માની તેની દયા કરવા યત્ન સેવે છે, પણ પોતાની દયા નથી. અને પોતા માટેની દવાનો વિચાર પણ નથી. વિશ્વને સુખી કરવા તરફડીઆં મારનારને, પોતાના સુખનું તો ભાન નથી મલીનમા મલીન પદાર્થને ઉપયોગી માને છે (ઉદરરોગ) અને તેના રક્તજા માટે સાધનો (વાઢ) રાખવામાં આવેલ છે, ત્યારે પોતાને સ્વર્ધા નિરૂપયોગી, નિરર્થક માને છે તો તેના રક્તજાની તો વાત ક્યાં ? રોગોને અજાણતાં દિસાય ક્યાં પણ પોતાના એકેના

હિસાબન કર્યો, અને તે માટે પોતાના હિસાબનો એકડો ઘુટવા માટે હાથમા પાટી, પેન પણ લીધેલ નથી, તથા લેતાં આવડતી પણ નથી, અને લેવી ગમતી પણ નથી.

શરીરમાં વધી ગએલા માથાના વાળ યા વધી ગએલ હાથે પગના નખ જેટલું પણ આત્મ તત્વને માન, આપવામાં આવે, યાં તેનું તેટલું સ્મરણ માત્ર કરવામાં આવે, તોપણ હું કાણ? ક્યાંથી આવ્યો, અને ક્યાં જઈશું? તેનું ભાન નિત્ય થયા કરે તમામ પ્રદાર્યો માટે અનંત તસ્દી લેવામાં આવે છે, ત્યારે પોતા માટે પરમ પ્રમાદ સેવાય છે. શરીરના નાશ સાથે આત્માનો પણ નાશ માનવામાં આવે છે.

વડોદરાના સંગ્રહસ્થાનમાં ૩૦૦૦ વર્ષનું જુનું સુંડદું છે. તેને જોવા માટે હુબરો માંનવો હુબરો માછલોની લાખોનાં અર્ચ કરીને આવે છે, પણ પોતાને જોવા માટે પોતાની આંખ માત્ર પણ ઉઘાડવામાં આવતી નથી.

સ્થૂલ ભાપામાં કહીએ તો, આત્મા જીવાયોનિમાં ભ્રમણ કરે છે અને આધ્યાત્મિક ભાપામાં કહીએ તો જુદી જુદી માનસિક ભૂમિકાને શોભે તેવા પ્રકારની જીવાયોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જડ વાદના બંધનને લીધે આત્મા પોતાનું ભાન ભૂલેલ છે, જેથી તેને પોતાના અસ્તિત્વનું પણ ભાન નથી; ચૈતન્ય હોવા છતાં જડ જીવન વીતાવી, જડ જેવી જીવાયોનિમાં જન્મ ધારણ કરીને, માનવ ભવના મહત્વના પદને હારી નય છે. પોતે પોતાના ચોક્કીદાર થાઓ અને પોતાને શોધો.

ધર્મતત્વ:—વડું બીજ વધીને વિશાળ વૃક્ષનું રૂપ ધારણ કરે તેમ અલ્પ ધર્મ, કમ યા અલ્પ અધર્મ, કમ વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કરીને ગુભાશુભ ફળ આપે છે.

વર્તમાનમાં, માનવ સમાજમાં ધર્મ લાવના જણાતી નથી. કદાચ કોઈનામાં હોય છે, તો તે માત્ર પોતાના સસાર મુખ્ય વધા રવા માટેજ, જેથી તેઓ ધર્મ લાવનાને પણ વિષય વાસનાના વિષમાં ભેળવે છે. કેટલાક ધર્મને ખરાબ તત્વ માને છે. કારણ ધર્મ તત્વ અસત્ય, અનીતિ અને અન્યાયનું સેવન કરવા માટે ના પાડે છે. ધન સંચય કરવાને સ્થાને દાન કરવાનો ઉપદેશ આપે છે. વિષય વાસનાને બદલે વૈરાગ્ય અને સંયમમય જીવન કરવાનું છે, જેથી માનવને ધર્મતત્વ વિપરીત અનુભવાય છે. માનવો ખાખોચીયા જેટલાં કુટુંબને પોતાનું માને છે, અને તેમના માટે અપાર પાપ ઉપાર્જન કરે છે; ત્યારે જ્ઞાનીઓ તમામ વિશ્વને પોતાનું કુટુંબ માનવા માટે ફરમાન કરે છે. છતાં તેવા વિશાળ કુટુંબ માટે પણ લેશ માત્ર અસત્ય યા પાપાચરણનો સખ્ત વિરોધ કરે છે. તો પછી કાના માટે અધર્મ સેવન કરાય ?

વર્તમાનમાં ડીલા, ટપકા, જનોઈ, માળા, મહાપત્તિ, મંદીર અને ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચવામાં માનવો ધર્મ માને છે. તે ઉપરાંત ધર્મ, ઉપાશ્રયો, મંદીરો અને ધર્મશાસ્ત્રોમાં અનુભવાય છે. સત્ય ધર્મ તો જીવનના તમામ પ્રસંગોમાં અને વ્યવહારમાં તાણાવાણા માફક વણાઈ જવો જોઈએ, શરીર, ઇન્દ્રિય અને અંગોપાંગના ધર્મો રાત્રે તથા દિવસે તમામ સ્થાને સાધેજ રહે છે. તે શરીરથી પૃથક થઈ શકતા નથી તેમ ધર્મલાવના જીવનમાં વળાંક જીવનના પ્રત્યેક વ્યવહારમાં પગલે પગલે ધર્મલાવનાના પગલાં અને મંડાણ થવા જોઈએ.

કેટલાક પોતાને સારા કહેવરાવવા માટે, સારા વખાણખાણ ધારણ કરે છે. તેમ સંસારમાં આગ કહેવરાવવા પડતા ધર્મ નથી

માન આપે છે. અને ધાર્મિક પ્રસંગોમાં હાજરી આપે છે. પ્રાયઃકરીને ધર્મ સ્થાનો પર્વના દિવસે ઉભરાઈ જાય છે. તે ધર્મભાવનાને લીધે નહિ પણ ધર્મી તરીકેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાનો વેમનો આ પ્રયાસ છે.

ધર્મમાં પ્રવેશ કર્યા પછી સુખ, દુઃખ, સંયોગ, વિયોગ, માન, અપમાન આદિની છાયા માત્ર પણ સ્પર્શી શકતી નથી, તે સમયે તો સંસારનું ભાન ભૂલાય છે અને પોતે આત્મભાવમાં રમણ કરે છે ધર્મ, આત્મતત્ત્વ સિવાય વિશ્વને તેનાં અનંત તત્ત્વોને અનંતાનંત મિથ્યા રૂપે જણાવે છે. ધર્મતત્ત્વ હીરા, મોતી અને માણેકના હારને, સર્પના ભારા કરતાં વિશેષ ભયાનક અને સોના રૂપાને ધૂળને ટેખારાથી પણ તુચ્છ સમજે છે. આવો ધર્મ આજના માનવોને પાલવે કે ? આવા ધર્મને આજનો માનવ સંસાર દેશનિકાલ કરવા ના ફાસીએ ચઢાવવા માટે દોડધામ કરી રહેલ છે.

આત્મિક સંપત્તિ સિવાયની શારીરિક, વાચિક, માનસિક, કૌટુંબિક ને આર્થિક સંપત્તિને ધર્મ પરમ વિપત્તિ—હજાહજ વિપ રૂપે માને છે. તમે જેને આપ માનો છો, તેને ધર્મ આશીર્વાદ માને છો; અને તમે જેને આશીર્વાદ અને સુખ માનો છો તેને ધર્મ આપ અને દુઃખ માને છે. ભગવતી શાસ્ત્રમાં ભગવતી જયતિ આવિદાના પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં, પ્રભુએ સંસારી જીવોને ધર્મ ભાવના વિનાના જીવોને સુતા, આળસુ, રોગી અને નિર્જાળ ભટ્ટા કરમાવ્યા છે, તેવી દશામાં તેમનું પ્રભુએ શ્રેય કરમાવેલ છે. હરણની અપેક્ષા એ સિંહમાં સર્વ પ્રકારે સંપત્તિ વિશેષ છે, પણ તે શક્તિનો ઉપયોગ જીવોના સંહાર માટે થતો હોવાથી નિંદની સંપત્તિ તેના માટે હિંસક કાર્તમાં સાધક હોઈ વિપત્તિ સમાન છે, નેમ સંપત્તિ વાળી માનવો પોતાની સંપત્તિનો ઉપયોગ જન સેવાથી વાપરે છે,

તો તે સંપત્તિ સુખદાયી છે, પણ જો તેઓ ઉપયોગ પોતાના વૈભવ અને વિલાસમાં જ વાપરે છે, કાયદી પર રહે છે તો તેમની સંપત્તિ ને સ્પષ્ટતા તેમના માટે દુઃખનો દાવાનળ છે.

તમે જેને ભોગ માનો છો, તેને ધર્મ રોગ માટે કરમાન કરે છે. તમે પુન્યાઈનો ઉદ્ય માનો પાપનો ઉદ્ય માને છે. તમે વૈભવ, વિલાસ અને માટે વલખા મારો છો, ત્યારે ધર્મ વિષય વાસનાના ક કરમાવે છે તમે વિચાર શૂન્ય જડ બની, પોતાને આદિ અનંત માની અનંત કાળની સ્થિતિ માટે અનંત છો, ત્યારે ધર્મતત્ત્વ તમને પાણીના પરપોટા કડતાં ક્ષણિક માને છે તમે જેમાં પ્રમાદ માનો છો, તેને પશ્ચાત્તાપનું સ્થાન જણાવે છે. વિષય વિલાસના સાધે વિકાસ માનો છો, ત્યારે ધર્મ તે પ્રત્યેકને વિનાશન છે. આવશ્યકતાઓ વધારવા તરફગાટ કરો છો, ત્યારે તાઓ ઘટાડવા ગગનભેદી અવાજે કરમાન કરે છે. મૂ માટે રખડપટ્ટી કરી પોતાના પ્રાણુ ગુમાવે છે તેમ મ વિષય પાછળ રમગમપટ્ટી કરી જીવનથી જાડ થાય છે.

ગરીબ કડતા ધનવાન વિશેષ દયા પાત્ર છે, કારણ કપાયનો અંધકાર વિશેષ છે; માટે તે ધર્મ માટે વિશેષ અં દશાશ્રમ વધે મૂલ્યમાં પ્રભુ મહાવીરના સમયગરણમાં રાત્ર્યકે કુમારીકાઓ, કોડકુમારો અને રોડ કુમારીકાઓએ, તથા ગાણકાઓએ મદાગાળીઓએ તથા ગેદાણીઓ દાસા દાસી રત્ની નેઓએ પ્રભુ મહાવીરના મદાનનધારી

શિષ્યાઓ રૂપ હતા, તેમણે સર્વેએ આ જન્મની સંપત્તિનો વૈભવનો દુઃખમય અનુભવ કરેલ હોવાથી, સંપત્તિ તથા વૈભવને ધર્મમાં સાધકને ધ્યાને અનંત આધક અને વિરોધી માની અન્ય જન્મમાં નિર્ધન થવા માટે નિયાણુ ક્યું હતુ આજનો વિદ્યારી જીવડો, ઉપરોક્ત મહાપુરુષોની નિર્ધન થવાની ભાવના માટે તેમને દયા પાત્ર માનવાનુ સાહસ કરશે તે સિવાય અન્ય શો વિચાર કરી શકે ? જેમ બિલાડીને રાત્રે તથા દિવસે નિદ્રા આવતી નથી, તેને તો નિદ્રામાં ઉંદરનાજ સ્વપ્ના આવ્યા કરે છે. Cat dreams mice તેમ આજના માનવ સંસારને, વિપય વિલાસ અને ધનનાંજ સ્વપ્ના આવ્યા કરે છે.

આજના માનવ સંસારની સમજ એ છે કે પુરુષો ચૈસો કમાવા અને ખાવા અને સ્ત્રીઓ રાંધવા તથા બાળકોની પ્રતિપાલના માટેજ ઉત્પન્ન થયેલ છે અને તેવી મિથ્યા સમજ સંસ્કારો નિત્ય પ્રતિ સવિશેષ દૃઢ થતા જાય છે. કેટલાક આસ્તિકો ધાર્મિક દિયા કરે છે. પણ તે ક્રિયાકાંડો માટે આગમોમા કે મૂત્રોમા તે માટેની ગંધ સરખી થયુ નથી તેવી બાહ્ય ક્રિયાઓને ધર્મ માનવામા આવેલ છે. ધર્મ તો આત્માના મહાન દિવ્ય તત્વો પરજ રચાયેલ છે. આત્મ તત્વનો જે । અનુભવ ન થાય તેને ભાગ્યેજ ધર્મ કહી શકાય.

પ્રવંતે અને તેમની સંપત્તિ મલકાણ કરાણ ધંટીમા ઝળાઈ, ખીસાઈ ચૂર્ણ થઈ ઉડી ગઈ, ત્યારે ધર્મ તત્વ અનતકાળ થયા પોતાના મૂળ સ્વરૂપે વિદ્યમાન છે. મહાન શહેનશાહુતો હુવામાં ઉડી ગઈ ત્યારે ધર્મજી શાસન જેવુ ને તેવુ વિદ્યમાન છે. ધર્મ તત્વ અમર છે, શેષ તત્વોનો પ્રત્યેક જાણે વિનાશ થાય છે. અનેક શુદ્ધો કર્યા છતાં રાજાઓનાં શાસન પામ્યાં ત્યારે નિરાધાર ધર્મ શાસન પ્રવંચત ચમકી રહેલ છે.

ધર્મ વિનાનો લિખારી.—ધર્મરૂપી ધન વિના આત્મા અનંતકાળ થયાં લિખારી બનેલ છે. લિખારી અનંતકાળ થયાં બીજા માંગવાનો ધંધો કરવાથી, પુરૂષાર્થહીન અને રોગી બનેલ છે. લિખારી આત્માને, મહાભોલ ઉન્માદ રૂપ સન્નીપાતનો રોગનો રોગ છે, જેથી શરીરમાં મારાપણાની ગરમી ઉત્પન્ન થયેલ છે મૂળના રોગ સમાન આત્મામાં દ્રેષ ધ્યાનો રોગ સમાન વિષય વાસનાનો રોગ છે, જલોદર રૂપ પ્રમાત્નો રોગ છે. આવા લિખારી આત્મા મહાપુરૂષો માટે દયાપાત્ર છે ધર્માધ જીવો માટે હાન્ય પાત્ર છે ને વિષય દયાથી જીવો માટે કીડાનું સ્થાન છે,

આ ધર્મહીન લિખારી આત્માની ઇન્દ્રિય ભૂખ કદી શાન્ત થતી નથી લિખારી સર્વ રીતે અનાથ છે. પાપ રૂપ ભુખે પર શાન્ત કરવાથી લિખારીનું શરીર તેમજ હાડકા ધસાઈ ગયા છે ક્રમરૂપ ધૂળથી લિખારીનું શરીર અતિ મલીન થવા પામ્યું છે. વિષય દયાયની બીજા માંગવા માટે લિખારી આત્મા ચૌદ રાજલોકમાં ભટક્યા કરે છે. બીજા માંગવા માટે આયુષ્ય ક્રમરૂપ જોખરી હાડી લિખારીની પામે છે. અર્ગ નથી, નરક નથી, પુન્ય નથી પાપ નથી, આવી મિથ્યા કલ્પના રૂપ આળસ આ લિખારીને સતાવે છે અને તેની પાસે પાપ પ્રવૃત્તિ કરાવી તેને નરકમાં મોકલે છે.

શાન્ત, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ આદિ તુલ્ય ગોદાગ્નિ બોજન આ લિખારી આત્માને વિશેષ પ્રિય છે તે લિખારી પોતાનું ભિક્ષાનું અન્ન અન્ય કોઈ પડાવી ન લે તે માટે સદા ભયભીત ને આવધાન રહે છે વિષય દયાયનું મલીન બોજન કરવાથી લિખારી બુદ્ધિહીન થવા પામ્યા છે. તે સમ્યક વિચાર પાતુ કરી શકતો નથી વિષય દયાયના કુપ્રમ્ય બોજનથી તેના શરીરમાં મહાદેષ ક્રમ મંગ

ધર્મ' છે, રત્નના દગલા સમાન ધર્મજ છે. વિશ્વમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધ્યાન માત્ર એક ધર્મનું છે.

પરોપકારી પુરૂષો ભિખારીને ઉપદેશ આપવા જાય છે, ત્યાં તે પૂન્યહીન પામર આત્મા વિપરીત વિચાર કરે છે, કે મારી દુઃખ નથી, પરાણે મને તેમની પ્રાપ્તિ જવાના, વ્યાખ્યાન સાંભળવાના મોગન શા માટે કરાવતા હશે ? તેઓ 'પોતાનું' આત્મધ્યાન શા માટે શુભાયે છે ? દાનાદિનો ઉપદેશ શા માટે આપે છે ? આવો ઉપદેશ આપી મને પોતાની જાણમાં ફસાવવા માગે છે, માટે તેમને રોકવું સભાળાની દે છે. આવી પામરતામય ભિખારીની ભિખારી વેડામય પામર દશા જાની અનુભવે છે, ત્યારે તેમને પરમ આશ્ચર્ય અનુભવાય છે. ને પે તે વિશેષ આત્મ સ્વરૂપમાં લીન ગમે છે.

ધર્મ — જેનીના પાયા પર ચણેલ મકાન સ્થિર રહી શકતું નથી, તેમ આત્મ તત્વનો વિશ્વાસ ના થાય. ત્યાં મુઠ્ઠી છંપો ધર્મની સન્મુખ થઈ શકેજ નહિ. આત્મજાનના ખોધ વિનાનાને ધર્મનો ખોધ દેવો ને પાણીમાં ચિત્ર ચિતરવા સમાન છે. સ્મશાનભુમિમાં ખી ન ઉગી શકે તેમ, આત્મતત્વના ખોધ વિના ધર્મ રૂપ ખીજની વાંવડ વાવણી નિરર્થક જાય છે. આત્માનો વિશ્વાસ થાય તો, જેમ માણની પાણી વિના, ને ઉંદર જમીન વિના તરકડે છે, તેમ માનવ પણ દાન, શીક્ષ, નય, આદિ ધર્મભાવના માટે તરકડ્યા કરે, તેને ને સિવાય કંઈ માત્ર એન ન પડે. માનવના શરીર માટે અન્ન, જળ ને હવા જોરકા આવશ્યક છે, ને તેના અભાવે માનવ દુઃખ વેડે છે, તેમ અન્ન, જળ ને હવા કરતાં માનવ જીવન માટે ધર્મ તત્ત્વ અત્યંત ઉપયોગી છે ને તેના સિવાય માનવને કાણુ માટે પણ શાંતી અનુભવાની ન જોઈએ. વિશ્વનો તમામ વ્યવહાર, શાન્ત્ય, સમાજ કે દુઃખનો અવ

હાર, ધર્મ ભાવનાથી જીવે છે; વિશ્વમાથી માત્ર એક કલાક માટે ધર્મ ભાવનાનો નાશ થવા પામે તો આ સમસ્ત સંસાર સ્મશાનવત અનુભવાય માત-પિતા પોતાના કુટુંબની પ્રતિપાલના માટે પોતાના સંતાનની રાત્રિ દિવસ ચિંતા કરે છે. તેને માટે નિસ્વાર્થ ભાવે ચરમ શ્વાસોશ્વાસ સુધી યત્ન મેલે છે ખાનપાન તથા વસ્ત્રપાત્રમા અતિ સાદાદ્રથી સયમમય જીવન વિતાવી સંતાનના ધનમા વધારે કરવાની તેમની ભાવના રહે છે, તો પોતાના આત્મ તત્ત્વ માટે, આત્મ સુખ માટે કેટલા ત્યાગ, તપ ને સયમ ॥ આવશ્યકતા હોવી જોઈએ જેમ મંસારી પોતાના કુટુંબ માટે, પોતાના સર્વજનો ત્યાગ કરે તેમ ધર્માત્મા વિશાળ ભાવનાવાળો, વિદ્યને પોતાનું કુટુંબ માને ને વિદ્યના સુખ માટે રાત્રિ દિવસ યત્ન મેલે, વિશ્વના કલ્યાણમા પોતાનું કલ્યાણ માને ઉત્કૃષ્ટ સયમમય જીવન વીતાવનારજ ધર્મ તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે છે

વિકૃત ધર્મ:—આજનો માનવ, ધર્મને વળગતો નથી પણ ધર્મ (દોગી ધર્મગુરુઓ) મનુષ્યોને પોતાના લકનો માનીને વળગતા અને ચોટના આવે છે, અને શહેરોમાં વસીને માનવ સમાજને જોવાત ચોટે છે, છતા માનવ દોગી ધર્મ અને ધર્મગુરુઓથી વિમુખ રહે છે ધર્મના ઇન્દ્રદેવોએજ ધર્મની હેલના કરી છે અને કરી રહેલ છે દીપક પતંગને આમંત્રણ આપવા જતો નથી દીપક પ્રગટતાની સાથે લાખો પતંગો જીવના જોખમે, દીપકનાં દર્શન તથા સ્પર્શન માટે આવે છે, તેમ ધર્મગુરુઓ પૂર્વવત જંગલ-પહાડ-પર્વત-ગુફા કે અગીચઓમાં રહેતા હોત, અને તેમનામાં ધર્મ ભાવના હોત તો માનવ સમુદાય પનંગના ટોળાવત ધર્મગુરુના દર્શન માટે આવત.

મૃત્યુની માફક આજના ધર્મગુરુઓ મારફત ધર્મ મનુષ્યને ચોટે છે પણ આજનો માનવ મૃત્યુ કે ધર્મ બેમાંથી કાઢતે છઠ્ઠો નથી. તે તો સંયોગાધીન થાય છે.

ધાર્મિક ક્રિયા મનુષ્ય માટે છે પણ મનુષ્ય તેને પોતાના માટે માનતો નથી. ધર્મનું શાસન માનવ પર નથી. પણ માનવનું શાસન ધર્મ પર છે. ધર્મ માનવને જીવાડતો નથી, પણ માનવ દયાદ્રષ્ટિએ ધર્મને જીવાડે છે, (આ યુગમાં) તેમ અજાનીની સમજ અનુભવાય છે.

ધર્મોપદેશ - વર્તમાન અશુચિમય ભોગો પાસે અજાનીને સ્વર્ગ તથા મોક્ષના સુખ તુચ્છ અનુભવાય છે, તેથી પરમ આશ્રય અન્ય શું હોઈ શકે? વર્તમાનમાં પુન્ય તથા ધર્મ આરાધનાથી સુખાનુભવ કરો છો. આ રીતે ધર્મના મધુર ફળનો અભનુવ પ્રત્યક્ષમાં કરવા છતાં, પણ ધર્મ આરાધના પ્રત્યે ઉદારીનતા, નેથી વિશેષ આશ્રય અન્ય શું હોઈ શકે?

વિશ્વના છવો સાથે દૈર તથા શત્રુતાનો ત્યાગ ન કરી શકે, તો તમારા પોતાના તો વૈરી નજર બનો. માનવતાની સત્ય મમજ, સદ્ગુરુ સમાગમ, ને સત્ય ધર્મ આવા અપૂર્વ સંયોગોને કલંક નજર લગાડવું જોઈએ. આત્મારૂપે સાક્ષાત્ હોવા છતાં અનાત્મ જડદશામય જીવન નજર ગોભો વિચાર શકિત છે. તો તે શકિતથી સત્યામન્યનો વિચાર કરો અન્ય અકલ્યાણ કરનાર વિશ્વના છવો જોડણા દયાપાત્ર છે. તેનાથી વિશેષ દયાપાત્ર ન બનો, કારણ તમને ઉત્તમ સંયોગ મળ્યા છે, તો તેનો સદુપયોગ કરો વિષયભોગ કે જે દુર્ગતિના દાતાર છે. તેનો તિરસ્કાર ન કરતા, પરમ કલ્યાણકારક જિનવાણીનો તિરસ્કાર કરવો તે કેટલું આશ્રય ગણાય? દુર્ગતિ નગરીના માર્ગેષ વિષય તથા દયાયનો ત્યાગ કરો.

પણ નથી, કાંઈ બાથમાં બીડવા હાથ પ્રસારીને સામે ઉભેલ છે, પણ અજાની તેને જોવા માટે અધ છે અજાનીને મૃત્યુનો ડર હોય છે જ્ઞાની માટે તો મૃત્યુ પરમ મંગલ સ્વરૂપ છે એકપણ મિત્ર વિશેષ જીવાય તેવી ધર્મ આરાધના થઈ શકતી નથી, જેથી પ્રત્યેક સમયે પૂર્વલક્ષની પુન્યાઈનું તેલ ખૂટી રહેલું છે. અને જીવનના દોષક જુઝાઈ રહ્યો છે, જતા કંસાઈવાડના મૃત્યુ મુંખી પથુવત અજાની પોતાને અજર અમર માની પોતાની પાપ પ્રવૃત્તિ નિત્ય નિસંદોષપણે વધારતો જાય છે, અને મૃત્યુથી સાવધાન રહેવા શિક્ષા આપનારને દિવાના ને દયાપાત્ર માની, અજાની પાપ પ્રવૃત્તિથી પાછો ફરી શકતો નથી

જૈનધર્મ અને અજૈન સંસાર

—:(૦):—

જૈન ધર્મ અનાદિ કાળનો છે. આ વાત નિર્વિવાદ તથા મત ભેદ રહિત છે.

[લોકમાન્ય-તિલક]

મનુષ્યોની ઉન્નતિ માટે જૈન ધર્મનું ચારિત્ર ગ્રહ લાભદાયી છે, આ ધર્મ ગ્રહ અસહી. સ્વતંત્ર, સાદો અને વિશેષ મુલ્યવાન છે

[ડા. એ. ગિરનાટ, પેરીસ]

કૃતા ઉત્તમ નિયમ અને ઉંચા વિચાર જૈન ધર્મ અને જૈન આચાર્યોમાં છે.

[ડા. જોહન્નેસ હુસ્ટર, જર્મની]

જૈન ધર્મ એવો પ્રાચીન ધર્મ છે કે જેની ઉત્પત્તિ તથા તેના ઇતિહાસની શોધ કરવી અતિશય દુષ્કર છે.

[લાલા કનૂમલજી]

નિઃસંશય જૈન ધર્મ જ પૃથ્વી પર સત્ય ધર્મ છે અને આજ ધર્મ મનુષ્ય માત્રનો આદિ ધર્મ છે.

[મિ. આવે જે. એ. ઉવાઝ મિશનરી]

કાર્ય કર્યા છે અને મહાન વિજયો પ્રાપ્ત કર્યા છે જૈન ધર્મની શિક્ષાથી સામાજિક જીવન પણ પૂર્ણ થઈ શકે છે હિંદુ માને જૈન ધર્મના કૃતજ થવું જોઈએ કારણ તે ધર્મે હિંદુ સમાજની અનેક ભુરાધઓનું સંશોધન કર્યું છે

[પ્રોફેસર ચતુરસેન શાસ્ત્રી]

જૈન ધર્મ સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે. ભગવાન મહાવીરનો ઉપદેશ જ્ઞાનમય તથા ચારિત્રને સુધારનાર છે પ્રાણી માત્ર પર દયાનો સિદ્ધાંત તે અમૂલ્ય સિદ્ધાંત છે.

[કૃષ્ણી ભૂપણ એમ, એ.]

સાહિત્ય સમુદ્રના મોતી

—(૭)—

- ૧ કુવામાં પડીતે કદાચ અધ્ધર રહી શકે પણ અધર્મના કળંકથી જતી નહિ શકાય.
- ૨ સૂર્યોદયે કદાચ પ્રકાશ ન થાય પણ ધર્મરાશિનાતું દેખાં મિકાળે પણ નિષ્ફળ ન જાય.
- ૩ વિધવ કપાયનો મોહ તે કાળા સર્પને બોલીમાં બેસાડી દુધ પાવા સમાન છે.
- ૪ અધર્મમય જીવન કરતાં મરણ કોડવાર શ્રેય છે.
- ૫ પરલોકે રૂપ ધર્મશાળામાં સુખ આપનાર મા બેઠી જતી તમામ બંદોબસ્ત પોતાનેજ કરવો પડશે.
- ૬ દુષ્ટ અશ્વોવતઃ ઇન્દ્રિયો નિત્ય ખાડામાં નાખે છે.
- ૭ તમારા જીવન રથની લગામ જાતીને સોપો જોથી ઉન્માદથી ખચગો.
- ૮ ધર્મનું વિરમરણ થતું હોય તો દુષ્ટને બામત્રણ બાપો તેમાં તમારું શ્રેય છે.

- ૯ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, હવા અને વૃક્ષવત માનવની તમામ ક્રિયા પરના કલ્યાણ માટે જીવી જોઈએ.
- ૧૦ સારા કાર્યના બદલાની આશા રાખનારને તિરસ્કાર અને અનાદર મળે છે.
- ૧૧ અન્યને દયાપાત્ર માની મદદ કરવી તે નીચ દયા ને નીચ ઘન છે.
- ૧૨ વિચાર શક્તિ રોગ ગ્રસ્ત ન હોય તો હિત્વહિત વિચારી શકાય.
- ૧૩ સત્યના આરાધક પાસે ઐશ્વર્ય ને સૌભાગ્ય ભુખ્યા બાળકવત દોડતા આવશે.
- ૧૪ સ્વાર્થ, ધર્મા, અને માન ત્યાગવાથી ધર્મ સ્પર્શિ શકે છે.
- ૧૫ હઠ કરીને માત્ર અધર્મનું જ શરણ લેશો તો પાપના લોહ વત સામેલાથી દૂટાવું પડશે.
- ૧૬ કર્મની આંખમાં ધૂળ નાંખવા કોઈ પણ સમર્થ નથી.
- ૧૭ સારા કાર્યનો બદલો લેવાની ઇચ્છા તે અદ્વાદીન નાગ્નિકતા છે.
- ૧૮ કોઈના દોષ જોવા તે સ્વગત ભાનને ભૂલીને પોતે પરમ દોષી બને છે તેવા પાપીને અન્યના દોષ જોવાનો શો અધિકાર?
- ૧૯ બીજાનાં દોષ જોવારૂપ બીજાને ચણા ચવરાવવા કરતાં તેટલો સમય આત્મ જ્ઞાનની ખીર તુ પોતે ખાને.
- ૨૦ પોતે પોતાનું અહિત ન કરે ત્યાં સુધી વિશ્વમાં તેનું અહિત કરવાની કોઈની પણ શક્તિ નથી, કોઈપણ સું આં કરવા અસમર્થ છે પોતે પોતાના ગળે કાલને સુખરૂપ બતાવી શકે છે.
- ૨૧ સમુદ્રમાં ફાંપેલા જીવનું શરણ લે તેમ સ્ત્રી, પુત્ર અને ધનનું નાગ ને નખના ગળા સમાન છે.

- ૩૪ કર્મના નિર્ધારનાં દિરંગ ચન્દ્રમાય છે અને તેણે અંદ તથા સૂર્યને પણ બાંધી લીધેલ છે.
- ૩૫ પાણીમાં પડેલ ઝૂગડી, માંખી અને પક્ષી તેમજ નીકળવા માટે તરફડાટ કરે તો સંસાર સમુદ્રમાંથી નીકળવા માટે સમજી અને વિવેકી કેટલો યત્ન કરે ?
- ૩૬ બારે માસ સૂર્યનો પ્રકાશ લેવામાં આવે છે. છતાં અંતરજ્ઞ અધાર્શ તો લેશ માત્ર દૂર થવા ન પામ્યું.
- ૩૭ ધાર્મિક ઉન્નતિ થયા વિના ભૌતિક ઉન્નતિ થતી નથી.
- ૩૮ વર્તમાનની અજ્ઞાન સમાજ ધર્મ કરવા જતા પણ ધર્મના નામે અધર્મ આદરી જોડે છે તો અધર્મ સમયે તો તેની શી દશા ?
- ૩૯ કુદરત માનવને વજ્રના માર મારીને સમજાવે છે. છતાં પામર સમજી શકતો નથી. (પૌત્ર અને પૌત્રી મરે છતાં દાદા દાદી ન ચેતે)
- ૪૦ શરીરના પેટ કરતાં મનનું પેટ મોટું છે, તે મંમત્વ રૂપી રાક્ષસી પેટમાં પ્રવેશ કરીને તેને ચીરી નાંખે છે.
- ૪૧ ઈન્દ્રિય સુખની આસક્તિ પર આત્માનો પ્રકાશ નાંખી તેને બાળી નાંખે.
- ૪૨ નાંખી દીધેલ ઈંટનાજ દુકડાંઓ મહેલના પાયા રૂપે હોય છે તેમ જો ધર્મ તત્વને તમે નાંખી દીધેલ ઈંટના દુકડાંઓ જેવા ગોનો છો. તેજ ધર્મ તમારા જીવનના પાયા રૂપે
- ૪૩ સંસારનું ડહાપણ આપણા વિગ્રયનું લવલેશ કારણ નથી.
- ૪૪ માંમારિક સંપત્તિ તે કેવળ ભ્રમ અને ભ્રમનો પાતુ-ભ્રમ છે.

- ૪૫ 'સંસારની' અનિત્યતા માટે પ્રત્યેક સમયે તોષેનો અવાજ પડી રહ્યા છે જેને કાન છે તે સાંભળી શકે છે.
- ૪૬ માન પાંખડું, ને વનવાન થવું આદિ રોંગી મંગળના વિચારો સિવાય કશું પણ નથી.
- ૪૭ જીવનના પ્રત્યેક નાના પ્રસંગોનો પણ વિસ્તારથી પ્રત્યેક સમયે પ્રતિહાસ સખાઈ રહ્યો છે પણ ઓપણે તે વાચતાજ નથી.
- ૪૮ હું અને માઈ તેવા કર્તામણીના જ્વરથી મુક્ત થાઓ.
- ૪૯ માનનો વિચાર મડતો મુકાય તો ચરમાત્મ પદ પગમાં છે.
- ૫૦ એકજ ખૂલ અનંત ખૂલોના બીજ રૂપે છે માટે સાવધાન.
- ૫૧ વૈરયા માનની ઇચ્છા તે જીવનથી રહિત મૃત્યુ દેશ છે.
- ૫૨ માન અપમાનના પ્રસંગમાં અસર ન થાય તેજ કંસોટી છે.
- ૫૩ શિષ્ટાચાર અને વિનયમાં શુભ કર્મ કાંઈથી પણ ઉતરે તેમ નથી.
- ૫૪ ધર્મોત્થાનો દેવો આજ્ઞાકિત સેવક છે.
- ૫૫ માનુષી લાગણી પાશવી લાગણીના નાશથી થાય છે અને માનુષી લાગણીની મર્યાદા ભેદે દેવી લાવના જન્મે છે.
- ૫૬ સવલેશ માનના અંશે આત્મ તત્વનો નાશ થાય છે.
- ૫૭ પોતાના એક કુટુંબનેજ માઈ માનનાર સમસ્ત વિશ્વને તિરસ્કારે છે.
- ૫૮ તમાઈ જીવન સમસ્ત સંસાર માટે આર્શિર્વાદ રૂપ બનાવો.
- ૫૯ અકિતગત સત્તા કે અધિકારને પોતાનો માનવો તે આત્મહત્યા કરવા કરતા પણ ભયંકર પાપ છે.

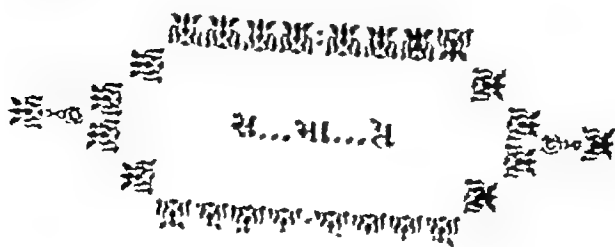
- ૬૦ જેટલા પ્રમાણમાં દાન કરાય છે. તેટલાજ પ્રમાણમાં ધનીકતા સત્ય રીતે માની શકાય
- ૬૧ તમામ મનુષ્યો પશુ જેવું જીવન વીતાવવા ભાગ્યશાળી નથી, વિરલ સંયમી અને સંતોષી માનવ પશુ જેવું સંયમી અને સંતોષી જીવન વીતારી શકે છે.
- ૬૨ વિલાસી અને ત્રિપયી માનવ પશુ નથી પણ સુધરેલો મનુષ્ય છે. આવું સુધરેલા માનવનું જીવન વર્તમાન વિજ્ઞાનના સુધારાને આભારી છે નહિ કે સમાજની જંગલી કે અસહ્ય સ્થિતિને લીધે તે અસહ્ય સ્થિતિમાં તેમનું જીવન સ્વાભાવિક હતું એટલે વર્તમાનનો સુધારો તે પૂર્વના જંગલીપણાથી પણ ખરાબ છે.
- ૬૩ પૂર્વના જંગલી જમાનામાં આટલા રોગો, ડાકટરો, દવાઓ, ગુન્હા, ગુન્હાગીર, સીપાઇ, કોર્ટો, વકીલ કે જન્મે નહોતા. સુધારા માટેની સ્કૂલો કોલેજો યુનિવર્સિટીઓ નહોતી છતાં તે ગમચે આટલા રોગો આટલા ગુન્હા પાપો નહોતા તો જંગલી જમાનો કયો ? આ જમાનામાં સુધારાનો આટલા સાધનો નહોત તો વર્તમાનના પ્રગતિના જમાનાનો પાશ્વરી માનવ કદાચ પિશાચને પણ શસ્ત્રાવી દેત. પૂર્વનો જંગલી જમાનો પાછો આવે તો હિપરનાં તમામ સુધાન્ક અને સ્વાસ્થ્યપ્રદ સાધનગાથી કદાચની પણ જરૂર ન રહે.
- ૬૪ નહિ યા જે જે વસ્તુ જે રૂપે ન હોય તેને તે રૂપે કહેવી તે માયા.
- ૬૫ મોદરૂપ એંછનની પાછળ દુઃખના ડાંગે ડાંગા જોડાગોલ છે અને તે દલવાય છે.

- ૬૬ વરાળ અને વીજળીના જમાનામાં બળદગાડી જેવા (શુષ્ક ક્રિયા)
ધર્મોએ ગાંસડા પોટલા બાધી રવાના થઈ જવું પડશે.
- ૬૭ ગાડી ઘોડા મોટર અને નોકર શ્રીમંત માણસના ગુલામ છે.
તેમ શ્રીમંત માણસ પણ તેના ગુલામ છે. કારણ, તેને તેના
સિવાય ચાલતું નથી.
- ૬૮ તમારે ત્યાં આવેલ મહેમાન મેવા મીઠાઈ ખાઈને જાય તેના
કરતાં તમારે ત્યાંથી એક સદ્ગુણ વધારીને લઈ જાય તેવી
ભાવના અને જીવન રાખો.
- ૬૯ દ્રવ્યનું દાન આપવા કરતાં ગુણનું દાન કરો. દ્રવ્ય લેનાર પાપ
કાર્ય સેવી પાપી પણ બની શકે છે.
- ૭૦ પશુ બનવાની ઇચ્છાથીજ માનવ પોતાની વૃત્તિ-તથા મનોભાવને
વિષય કષાયમય બનાવે છે.
- ૭૧ રોગ, દુઃખ અને સંકટ તે જીવનના પંથ માટે દીવાદાંડી
સમાન છે. તે આપણને ઉન્નતિનો પંથ બતાવે છે.
- ૭૨ શત્રુઓથી યા દુઃખથી તમારું રક્ષણ થાય તેવી પ્રાર્થના ન
કરો. પણ મિત્રો, સ્નેહી અને મુખથી પોતાનું રક્ષણ થાય તે
માટે પ્રાર્થના કરો કારણ શત્રુ કરતાં મિત્રો ગપાટામાં તમારો
વિશેષ સમય ખાઈ જાય છે. અને મુખ તમને ધર્મથી વિમુખ
રાખે છે. ત્યારે દુઃખ ધર્મની સન્મુખ રાખે છે.
- ૭૩ કુળતી સમાજના નાયકને ફૂગવું પડશે તે કોષ્ઠપણ રીતે તરી
નહિજ શકે.
- ૭૪ મળ મૂત્રના ત્યાગથી શરીરમાં શાંતિ અનુભવાય છે તો અત્યંત
અશુચિના પીડિત સમ વિષય કષાયના ત્યાગે કેટલી શાંતિ અનુભવાય ?

૭૫. હું જનમ્યો છું. તેવું સાંભળતું નથી અને હું મરીશ તેવો નિશ્ચય કરાવી શકે તેવી સંસારમાં કોઈ શક્તિ નથી.
૭૬. પગ લથડીયાં ખાતાં હોય તો મસ્તક ફૂટી જાય તેમ મરીશ પગ સમાન છે અને ધનવાન મસ્તક છે, જો મરીશ દુઃખી હશે તો ધનવાન પણ દુઃખી થવાનાજ.
૭૭. હરિશ્ચંદ્રનાં રાજ્યમાં સત્યનો ઉપદેશ દેવો ન શોભે તેમ મહાવીરના પુત્રોને અહિંસાના અવતારોને ખાદી આદિ અહિંસક પદાર્થો માટે ઉપદેશ સાંભળવો ન શોભે.
૭૮. ત્રણ લોકનું રાજ્ય મળે તો પણ હિંસક વસ્તુનો વ્યાપાર માં તેને વાપરવું તે ન જ શોભે.
૭૯. જ્ઞાનસમાં તેજ હિંચે અદે તો પ્રકાશ આપે અને તીચે ટપકે તો અંધકાર થાય તેમ શરીર રૂપ જ્ઞાનસમાં વીર્ય રૂપ તેજનું અદ્યુ તથા ઉત્તમું સમજવું.
૮૦. તમે તમારા દોષોનું લીસ્ટ જનાવી તમે તમારા પોતાના ઉપદેશક થઈ તમને પોતાને ઉપદેશ આપો.
૮૧. તમારા આંસુઓથી તમારી નાસ્તિકતા ઘોષ નાખો.
૮૨. તમારા શરીર-રૂપ મંદીરમાં પરમાત્માની પદ્મરામણી કરાવો.
૮૩. વૈરાગ્ય રૂપ વાયુથી વિપર્યય ક્યામનો, કચરો ઉઘાડી દો.
૮૪. ધનવાનોએ નિર્ધનને ધન આપતાં મસ્તક નમાવીને સત્કાર પૂર્વક ધન આપવું જોઈએ. ખાલી વાગણમાં પાણી નાંખતાં ઘડો પોતાનું મસ્તક નમાવીને તેનો નમસ્કાર કરીને તેમાં પાણી રેડે છે, જસો પણ નમીનેજ કાળ આપે છે.

- ૮૫ સ્વપ્નમાં ગળેઝ ખળનાથી કોઇ પોતાને શ્રીમત માને તો તે જોમ મૂર્ખ છે તેથી વિશેષ દયાપાત્ર જનગૃત દશામાં સંપત્તિને પોતાની માને છે અને તે મરણ રૂપ જીવે છે.
- ૮૬ લાખની હુડી વટાવ્યા વિના લુખ ન લાગે તેમ, આચારમાં મૂંઝ્યા વિનાનો ધર્મ તે કેવળ કાગળની હુડી સમાન છે.
- ૮૭ સાધુ વર્ગ સરોવરના પાણીને ખરાગ કરનાર સંવાળવત વધવા પામ્યો છે, જવલેજ કોઇ કમળ સમાન શોભા રૂપ હશે. બાકી સંવાળાત માધુ રોગ અને કલેશ ફેલાવે છે.
- ૮૮ સાધુ સમાજનો મોટો ભાગ ધર્મ રૂપ વૃક્ષ સમાજને વેલાવત વીટાઇને તેનો સત્વ શોષી ગયો છે વિરલ પુરૂષ ધર્મ અને સમાજ રૂપ વૃક્ષને ખાતર નાખીને પોપણ આપતા હશે.
- ૮૯ ધર્મ તે જી સમાન છે તે સંપ્રદાય તે ફેતરા સમાન છે. ફેતરાથી જીની નક્કા થઇ શકે છે. પણ ફેતરાની રક્ષા કરીને જીનો નાશ ન કરવો જોઈએ. પુર્નમાનમાં જીજના ભોગે ફેતરાની રક્ષા સંપ્રદાયના સૈનિકો કરતા અનુલવાય છે.
- ૯૦ પોસ્ટના ટ્રામ્પવત ધર્મ પર અનેક સંપ્રદાયોની છાપો પડવાથી ધર્મનું નામ નિશાન અનુલવાતું નથી કેવળ સંપ્રદાયો શાહીની કાલિમા અનુલવાય છે ધર્મ તત્ત્વ કાવિમાંથી દટાઇ ગયો છે.
- ૯૧ ગજદંમેને સ્થાને જળો ખની સંપ્રદાય વાતના સડેલ લોહી પીને તમાગ પેટ લગે તેની અશુચિ દ્વાન ગંદકી ફેલાવો નહિ
- ૯૨ જગત ૥ પ્રમુ થાઓ નદિતર જગત નમાગ પર પોતાનું પ્રમુત્ત જમાવે

- ૯૩ એક માણસ ગળ્ય ગુમાવે અને જીંજો આત્મ સ્વરૂપ ગુમાવે
તો જેમાં ભાગ્ય હીન કેણું ?
- ૯૪ આત્મભાન ભૂલી તણુ લોકની સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરે તો તે
શા કામની ?
- ૯૫ તમારા શરીર મહેંતી હવા તે પણ તમારી નથી તો તમારું
કેણું ?
- ૯૬ આ મારું અને આ તારું તેવી ભેદભાવનાવાળો સ્વાર્થની
બાધીથી સડીસડીને પીડાય છે.
- ૯૭ આત્માનુ ભાન ચતાની સાથે સ્ત્રી પુરૂષને સકળ સંસાર બાલકને
રમવાના રમકડા વત અનુભવાશે
- ૯૮ આત્માનુ ભાન ચતાની સાથે સ્નેહીઓ નાટકના ક્ષણિક પાત્રો
અનુભવાશે.
- ૯૯ તમારા જોલાબ્યા પિના સંકટ આવતું નથી.
- ૧૦૦ પ્રભુને પ્રાર્થના કરો કે મને ખગર પડ્યા ગિવાય માગથી
નિત્ય નવા નવાં સત્કાર્યો ચલા કરો.
- ૧૦૧ પરમાર્થ જોઈ ખરો સ્વાર્થ છે.
- ૧૦૨ જેન પરમાત્માનું જ્ઞાન છે તેને તણુ લોકનું ગળ્ય ગુમાવે
કરણથી અનંત તુલ્ય અનુભવાય.

॥३॥

३ “ भोजनवाज गाथाभाष्य

૩ " ગોમયંદ ગોપટલાલ
 ૩ " સદરાભાઈ લલ્લુભાઈ
 ૩ " છોટાલાલ તારાચંદ
 ૩ " ગોપ્તલાલ ઉજ્જમસી
 ૩ " ચીમનલાલ રતનચંદ
 ૩ " નગીનદાસ મગનલાલ
 ૩ " કર્ણુચંદ નગીનદાસ
 ૩ " ચુનીલાલ ભુરાભાઈ
 ૩ પા છોટાલાલ દામોદરદાસ
 ૩ ભા. ભોગીલાલ બેદરદાસ
 ૩ " અમરતલાલ ગીરધરલાલ
 ૨ શા. સદરાભાઈ દેવચંદ
 ૨ " અંબાલાલ મણીલાલ
 ૨ ગાંધી હીરાલાલ અંબાલાલ બી.
 ૨ શા આરુલાલ સુદેવલાલ
 ૨ " નેમચંદ છોટાલાલ
 ૨ " હાથાભાઈ કર્ણુચંદ
 ૨ પા. છોટાલાલ આર્પુલાલ
 ૨ ભા નાથાભાઈ નરોત્તમ
 ૨ " આર્પુલાલ જગનલાલ
 ૨ " તરકચંદ મરુદભાઈ

રાલનચંદ

૧ શા રતનલાલ જ્ઞેહલાલ
 ૧ " અંબાલાલ ભાઈચંદ
 ૧ " ગદ્દરભાઈ ફતેચંદ
 ૧ " માણેકલાલ ગણીભાઈ
 ૧ " મણીલાલ ઉજ્જમસી
 ૧ " દલસુખભાઈ ફતેચંદ
 ૧ " રતીલાલ નેમચંદ
 ૧ " વાડીલાલ ગણીભાઈ
 ૧ " અમરતલાલ હરજીવનદાસ
 ૧ " ચર્ણુરભાઈ છોટાલાલ
 ૧ ભા શકરાભાઈ જગનલાલ
 ૧ " છોટાલાલ લખમીચંદ
 ૧ " ચુનીલાલ મોતીલાલ
 ૧ " ભીખાભાઈ નાથાભાઈ
 ૧ " મણીલાલ જ્ઞેહલાલ
 ૧ " હિરોલાલ જગનલાલ
 ૧ " શાન્તિલાલ ગરબદાસ
 ૧ પા માણેકલાલ કર્ણુરભાઈ

ભીમડી (૫૨૨)

ત્રિવંચનક

- ૧ રામચંદ પુનમચંદ લુકડ
- ૧ શ્રી. ક્રતેચંદ જૈન વિદ્યાલય
- મુરત
- ૫૦ રા છોટુભાઈ અભયંદ
- જયપુર સીટી
- ૧૦ ધર્મધીર દુર્લભજીભાઈ ત્રીભુવન ઝંઝેરી
- ૫ પારેખ દેવાચંદર દુર્લભજી આસી. જોન્જનીયર
- ૨ દેસાઈ મણીલાલ સુદરજી
- દેલકત્તા
- ૧ રા. નગરાજ અનરાજ
- વાદજી વાડી
- ૫ રા. રામચંદ દુલચંદજી
- મદ્રાસ
- ૩ શા. ક્રીસનલાલ રૂપચંદ
- ખરુડપ
- ૩ રા. ધનરાજ ગુમનાજી જૈન
- જામજેથપુર
- ૨ શ્રી. સ્થાનકવારી સંઘ હા. દોશી વીલજી
- કેરજી

હાકોર

- ૫ શા સુદરલાલ વંજેચંદ
- ખોરડેલી
- ૫ નરસીંહદાસ ચુનીલાલ
- ૩ શા. અંબાલાલ છગનલાલ
- ૧ શા નરશીદાસ ચુનીલાલ
- ૧ શા ચુનીલાલ નરશીદાસ
- ખસ
- ૨ શ્રી સ્થાનકવારી જૈનશાળા
- ખદનાવર
- ૨ શ્રી શ્રવે. સ્થા. જૈન પાર્શ્વનાથ મિત્રમંડળ
- ચોટીલા
- ૧ શ્રી. લવજી સ્વામી જૈન ક્રી લાયજેરી
- રામપુરા
- ૧ શ્રી લવજી સ્વામી સ્મારક જૈન લાયજેરી
- વસતડી
- ૧ શ્રી લવજી સ્વામી સ્મારક જૈન લાયજેરી
- ખોડી
- ૧ શ્રી લવજી સ્વામી સ્મારક જૈન લાયજેરી
- દેદાદરા
- ૧ શ્રી. લવજી સ્વામી સ્મારક જૈન લાયજેરી

[illegible]

१ भा. भर्षीवाल नारायणदास
१ शा नरोत्तम भगनवाल
१ भा ज्योराण हाइरशी
१ भा इन्पिर शामभण

ॐ शा. रतनल प्रेमचंद

ર. શા. હીરાચંદ્ર માણેંદ્ર જગન્નાથ

૩ શ્રી. સ્થાનસ્વાશી જેન ઉ
શા. હીરાલાલ શામળ

१२ मोहनदास करम देसाय
गडशीसा

२० श्री. स्था. जैन संघ. ल.
उपस्थित. मंगलदास चौर

६। होशो देवयं हं हरभय ह-भारकत
७। शा. चनभाषी हरुचन
८। जो भूशासय हं कानक
९। शो श्रीभावन देवशाय

17
Pina

—H. U. n

૨ શેઠ જોડાલાલ ગોવરધન
 ૨ દોશી મુકુન્દ માનકજી
 ૨ દોશી મોતીચંદ મકનજી
 ૨ દોશી દેવચંદ હરખચંદ
 ૧ શા. ભુરાલાલ જોડાલાલ
 ૧ દોશી વજીરાજ દેવજી
 ૧ દોશીયા વનમાલી પુંજલાલ
 ૧ ખત્રી ગણાભાઈ મોગલ
 ૧ દોશીયા કપુરચંદ ખેતરી
 ૧ દોશી નાનજી હરખચંદ
 ૧ શા. પરમોત્તમ ગોવરધન

અંબાર (કચ્છ)

૫ શા. દેવશી કાનજી
 ૧ શ્રી. લવજી સ્વામી સમારક જૈન પુસ્તક ભંડાર
 ૧ પાનચંદ્રજી સ્વામી સમારક જૈન લાયબ્રેરી
 ચાણાડા

વઢવાણ સીટી

૧ સંઘવી મિતલ હીરાચંદ
 ૧ દોશી જીવણ કરસનદાસ
 ૧ શા. મગનલાલ લલ્લુભાઈ
 ૧ શા. હરજીવન દેવશી

મૈ. અમદાવાદ
 ૧૫ શેઠ અમૃતલાલ પોપટલાલ કામદાર
 ૧૦ " મગનલાલ ગ્રાણીજીવનદાસ દોશી
 ૧૦ " નરભેરામ રામજી
 ૬ " ગોપાલજી હીરજીભાઈ
 ૬ " ચીમનલાલ પાનાચંદ
 ૫ " ગ્રાણીલાલ ઈંદ્રજી
 ૫ " નાગરદાસ કસ્તુરચંદ તલશાણીઆ
 ૫ " જગજીવનદાસ જોડાલાલ
 ૫ " ગોકળદાસ અમરશી
 ૫ " રતનજી વીરપાળ
 ૫ " ગોપાલજી માણિકચંદ
 ૫ " મોહનલાલ માણિકચંદ
 ૫ " પ્રભુદાસ વીરજી
 ૫ " કપુરચંદ પ્રાગજી
 ૫ " નરભેરામ ગુલામચંદ ચોટીલાવાળા
 ૫ " ઉમરશી નેણશી
 ૫ " નાગજી દેવશી
 ૫ " દુલ્લભદાસ હરજીવનદાસ સાયલાવાળા
 ૫ " તેજશીભાઈ લાધાભાઈ
 ૫ " હીરાલાલ પાનાચંદ
 ૫ " દામોદર કરમચંદ

- ૫ " અમરનલાલ નાનલ્લ હા નેમીદાસ શેઠ
 ૫ " દેવ્યાળલ્લ કપૂરચંદ
 ૫ " તોળંગી બીરાચંદ
 ૫ " નેમચંદ સુદરલ્લ દેગોલવાળા
 ૫ " ગોદલદાસ દીપલાલ અજમેરા
 ૫ રો. રામલ્લ દરસનલ્લ
 ૫ " રત્ન ચિંતામણી રથા જન મિત્ર મંડલ
 ૩ બહેન ચ પા બરવાળાવાળા
 ૩ રો. મનચુખલાલ સુખલાલ ની કું
 ૩ " પાસુ આણંદની કું
 ૩ જોડ તેજમલ મનોત
 ૩ " વનેચંદ કસળચંદ
 ૩ " માણેદલાલ ભગવાનદાસ
 ૨ " વાલચંદ સદરચંદ સાણુંદવાળા
 ૨ " રોનલ્લ દીપલ્લ
 ૨ " બેદાલાલ ત્રીભોવનદાસ (ધાનગઢ)
 ૨ " કાનલ્લ વેણેજીડ
 ૨ " અસિતખ મોહનલાલ
 ૧ " પ્રાણુલાલ માણેકચંદ
 ૧ " મોનલ્લ ખીંગ
 ૧ " દીપલ્લ મોન

- ૧ " ગીરધરલાલ કુવણભાઈ સંઘવી
 ૧ " વીરલદાસ સુંદરલ્લ
 ૧ " ડોસાલાલ મગળલ્લ
 ૧ " કુવરાજ ગોન્ડ સન્સ
 ૧ " સુગચંદ મોનચંદ
 ૧ " ત્રીભોવનદાસ વજલાલ
 ૧ " મેળચંદ મગનલાલ અમદાવાદવાળા
 ૧ " મોતીલાલ લક્ષ્મીચંદ સંઘવી
 ૧ " વેરશી ઉમરશી
 ૧ " ધીરજલાલ ચ પકલાલ
 ૧ " નરમદાશંકર ચુનીલાલ ગોળવાળા

- ૧૦ શ્રી સ્થા. નકાભાઈ એન્ડ ધોળીખાઈ જનશાળા
 રંગકેડર
 રૂલોલ
 ૨૫ નગરશેઠ ચ કુલાલ કેશવલાલ
 ૨૫ શા હકમચંદ ડોસાભાઈ
 ૨૫ " દેલાભાઈ પ્રાણુલાલ
 ૧૫ જોડ રતનચંદ મચાચંદ ડોડર
 ૧૧ શા મોહનલાલ મોભારામ
 ૧ શ્રી સ્થાનંદલાલ જનશાળા સમગ્રોતી
 રૂંચુન

